

গান্ধীবাদী নৰেন

শ্রীদেবেন্দ্ৰ নাথ ভট্টাচার্য্য

Please handle the book carefully

প্রকাশক :

শ্রীনিচিহ্ন নাৰায়ণ দত্তবৰুৱা, বি-এল

লযাৰ্চ বুক ষ্টল

পানবাজাৰ, গুৱাহাটী

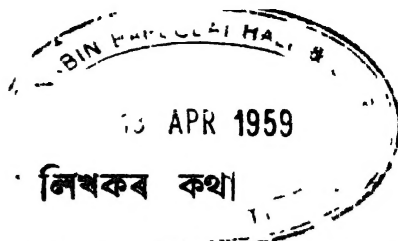
গান্ধীজী নবেল

১ম সংস্কৰণ

১৯৫৮ চন

মূল্য—১/-

শ্রীশঙ্কৰ প্ৰেছ, মালিগাৱঁত মুদ্ৰিত ।

গান্ধীবাদ প্ৰচলনৰ প্ৰধান বাট বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি। বুনিয়াদী শিক্ষা-প্ৰণালী গান্ধী দৰ্শনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। বুনিয়াদী শিক্ষাত প্ৰাৰ্থনা আৰু একাদশ ব্ৰত শিক্ষা অৱশ্যে কৰ্তব্য। শৰীৰ শ্ৰমৰ মাধ্যমত উদ্বোধনৰ জৰীয়েতে শিক্ষাৰ পৰিবৰ্তন ঘটোৱা এটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন হলে ভাৰতীয় জাতি গান্ধীজীৰ কল্পিত সমাজ অনুসাৰে গঠিত হ'ব।

বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ কাৰ্য্যমূৰ্তীত বা পাঠ্য্যৱলীত গান্ধী সাহিত্যৰ স্থান আছে। গান্ধী সাহিত্যৰ আলমত দাঁতকৈ অনুবাদৰ আশ্ৰয় লৈ গান্ধীজীৰ একাদশ ব্ৰতৰ ব্যাখ্যা যথাসাধ্য এই পুস্তিকাত সন্নিবেশ কৰা হৈছে। ইতিপূৰ্বে "বিতচকু সলাওক" আৰু "বুনিয়াদী শিক্ষাৰ পটভূমি"ত বুনিয়াদী শিক্ষাৰ নীতি, আৰু প্ৰয়োগ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে।

এই পুস্তিকা সৰ্বসাধাৰণৰ পক্ষেও উপযোগী হ'ব, সামাজিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ বাবেও উপযোগী হ'ব আৰু বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰবোৰৰ বাবেও উপযুক্ত হ'ব বুলি ভাবি বাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰা হ'ল।

বুনিয়াদী শিক্ষাৰ সাহিত্যৰ পাঠ্য্যৱলীৰ ভিতৰত গণ্য হ'ব পাৰে বুলি আমি আশা বাৰ্থো। গতানুগতিকভাৱে সাহিত্যৰ পুথি নিলিখি গান্ধী সাহিত্যৰ প্ৰয়োগৰ এটি কাল্পনিক গল্পৰ আশ্ৰয় লৈ সমাজ গঠনৰ দৃষ্টিভঙ্গী দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে।

Please handle the book carefully

গান্ধী সাহিত্যই মূল বস্তু। অসমীয়া ভাষাত এনে সাহিত্য এতিয়াও বেছি হোৱা নাই। সেইবাবে এই পুস্তিকাটো বাইতৰ পৰা সুদৃষ্টি পাব বুলি আমি আশা কৰোঁ।

গান্ধী সাহিত্য অসমীয়া ভাষাত প্ৰচাৰৰ অনুমতি দিয়া বাবে আমি হিন্দুস্থান তালিমী সঙ্ঘৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ

লফাৰ্ট বুক ষ্টলৰ সুযোগ্য প্ৰতিষ্ঠাতা, বিজ্ঞানুবাগী আৰু সববৰহী বন্ধুবৰ জীবিচিত্ৰনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা বি. এল এড ভোকেট ডাঙৰীয়াই এই পুস্তিকা প্ৰকাশৰ ভাৰ লোৱাত আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত আৰু বাধিত।

লিখক।

Please handle the book carefully.

নৰেনৰ অৱস্থাও তেনে স্বচ্ছল নহয় যে স্বৰ্ভ কামবনত সহানু কৰিবলৈ এজন চাকৰ ৰাখিব পাৰে। পৈতৃক সম্পত্তিৰ আয়ৰ পৰা কোনো প্ৰকাৰে সংসাৰ চলে। চাকৰিও নাই আৰু গ্ৰান কোনো প্ৰকাৰ আয়ৰ বাটে। নাই। নৰেনে বি, এ, পাছ কৰি স্বাধীন ব্যৱসায় কৰিবৰ মনেৰে কোনো চাকৰি বিচৰা নাই। বি, এ, পাছ কৰিবৰে ৫৬ বছৰ হৈ গ'ল; কিন্তু কোনো ব্যৱসায়তে হাত দিব পাৰা নাই।

দেশৰ কাম দহৰ কামেই নৰেনৰ ব্যৱসায়। নৰেনৰ মাক বাঁচি থাকোঁতে নৰেনৰ লগত শাস্তিৰ বিয় হয়। বিয়া হৈ যোৱাৰ দুই বছৰ পাছতেই মাক ঢুকায়। পিতৃকৰ কথা নৰেনৰ মনত নপৰে। শাস্তিৰ লগত নৰেনৰ অশাস্তি একো হোৱা নাই কিন্তু শাস্তিয়ে গৃহস্থালিত বৰ অশাস্তি ভোগ কৰিছে। দিনৰ দিনটো নান-ভাৱনা চিন্তা আৰু নানা কামৰ মাজত শাস্তিয়ে কটায় কিন্তু ৰাতি যেতিয়া ১০।১১ বজালৈ নৰেন ঘৰলৈ নাহে শাহিয়ে বৰ অশাস্তি পায়। দুপৰ ৰাতি যেতিয়া নৰেন ঘৰলৈ আহে শাস্তিয়ে খং কৰে, অভিমান কৰে, নমতা হয় কিন্তু নৰেনৰ গাত কোনো কথাই নিবিদ্ধে। শাস্তিৰ খং, অভিমান বা বোৰ সকলো পানী হৈ যায়—যেতিয়া নৰেনে শাস্তিক মৰম কৰে, আদৰ কৰে আৰু সকলো দোষ স্বীকাৰ কৰি কয় যে আগলৈ আৰু এনেকুৱা নহয়। এইদৰে চলে নৰেনৰ সংসাৰ।

বাপুৰ কাৰণে ছোলা এটিৰ দৰকাৰ। কাপোৰ দুই গজ

আনি দিয়ক—মই নিজে ছিলাই কৰি দিম। শাস্তিয়ে শুৱৰ সময়ত নৰেনক কয়।

দিম নাক! বুলি কৈ নৰেনে চকুমুদে। টোপনি যায়। পাছদিনা পাহৰি যায়।

শাস্তিয়ে নিজে বজাৰলৈ যাব খোজ নাই। এনে ধৰণৰ আধুনিকতাব প্ৰতি শাস্তিৰ এটি স্বাভাৱিক বিদ্বেষ আছে। তত্পৰি বহু তলা নমৰাকৈ বজাৰলৈকো যাব নোৱাৰে। ই যেন এটা বিষম অৱস্থা। বীৰেনক লগত নিনিয়াকৈ অকলে বা শাস্তি কেনেকৈ বজাৰলৈ যাব? অগত্যা বীৰেনৰ হতুৱাই বীৰেনৰ পছন্দ মতেই কাপোৰ কিনায়। এই দৰে চলে।

বীৰেন নৱমমানৰ ছাত্ৰ। পঢ়াশুনাৰ সময়ৰো যথেষ্ট অৱশ্যক। সংসাৰৰ খুটি নাটি সকলো কামৰ তদাৰক বীৰেনৰ দ্বাৰাই হ'ব লাগিব। আখিয়াৰক মাটি লগোৱা, ধান আদায় কৰা, খাজনা আদায় কৰা, মৌজাদাৰৰ অফিচত খাজনা দিয়া আকৌ নিতৌ বজাৰ কৰা আটাইবিলাক কামৰ তদাৰক বীৰেনে শাস্তিৰ নিৰ্দেশ মতে কৰে। বীৰেনৰ কোনো কথাত আমনি আপত্তি বা হেলা নাই। যেতিয়াই যিটো কৰিব লাগে বোৱেকৰ আদেশ মতে কৰে। ১৫।১৬ বছৰীয়া ল'ৰা সি। সাহস, শক্তি, বুদ্ধি আৰু ধৈৰ্য্য যথেষ্ট আছে। নৰেনৰ উদাসীনতাই মাথোন যি অশান্তি আনে সংসাৰত। আন কোনো বিষয়ে ঘৰত অশান্তি নাই।

চেনেহ, মৰম, আশা আকাঙ্ক্ষা সকলো আছে। অৰ্বৰ

অনাটন আছে কিন্তু সংসাৰ নিয়াৰিকৈ চলে। অভাৱ আছে—
পূৰণ হয়। ভাতৃপ্ৰেম নিখুঁত। দাম্পত্য জীৱন সুখৰ।
পুত্ৰৰ মৰমসনা মাতে আনন্দ দিয়ে। ৰাজ্যবাণীৰ সুখ আছে
শান্তিৰ। লক্ষ্মণৰ নিচিনা দেৱৰ আছে।

বাৰীত আম আছে, কঠাল আছে, তামোল আছে পাণ
আছে। পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন থাকে বাৰীখন। কলৰ তল চাচি-
কুৰি ৰখা হয়—দিন হাজিৰা দিয়া মানুহৰ হতুৱাই। গাৱঁৰ
মানুহে কয় শান্তি লক্ষ্মী। শান্তিৰ তহাৰধানত ঘৰ চলে।
ওচৰ-চুবুৰীয়াই সহানুভূতি পায়। শাক-তৰকাৰী বাৰীতে হয়
শান্তিৰ যত্নত। নবেন উদাসীন সকলোতে।

পতিপ্ৰেম পত্নীপ্ৰেমৰ অভাৱ নাই। শান্তিয়ে নবেনৰ
প্ৰাণত শান্তি দিছে। নবেনৰ প্ৰেমত শান্তিৰ মনৰ অশান্তি
মাৰ যায়।

দুই

প্ৰতিবেশীৰ মাজত নৰেন

যোৱা ৰাতি বিৰহৰ ঘৰত চোৰ সোমাইছিল। গাৱঁৰ ডেকাল'ৰা দেবকৰে আহি খবৰ দিয়ে নৰেনক। নৰেন বিছনাতে আছিল-ৰাতিপুৱা। নৰেন তৎক্ষণাৎ শোৱাপাটিৰ পৰা উঠি হাত-মুখ নোধোৱাকৈয়ে গাৱঁৰ ফালে ওলাই গ'ল। শান্তিয়ে চাহ কৰি আনিছিল। দিবৰ সময় নাপালে। শান্তিৰ চকুত পানী আছিল। নিজেও চাহ নাখালে। যোৱা ৰাতি শান্তিয়ে বৰ দুখ কৰি নৰেনক কৈছিল যে সংসাৰৰ ফালে চকু দিব লাগে। ল'ৰাৰ বয়স ৫ বছৰ হৈছে। পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি দৃষ্টি লাগে আৰু ভবিষ্যতৰ চিন্তাও কৰিব লাগে। বীৰেনৰো অহাবছৰ প্ৰবেশিকা পৰীক্ষা। তাৰ ফালেও দৃষ্টি দিব লাগে। নৰেনে ক্ৰটি স্বীকাৰ কৰি কৈছিল—কিবা এটা কৰিম, শান্তি। এইদৰে নচলে ময়ো বৃজিহোঁ; কিন্তু ৰাতিপুৱাই এইদৰে গুচি যোৱাত শান্তিৰ মনত বিষাদ উপস্থিত হ'ল। যাৰ যি স্বভাৱ সেইদৰেহে সি চলে।

বিৰহৰে পুলিচত খবৰ দিলে। পুলিচ আহিল। পুলিচে গাৱঁৰে ডেকা ল'ৰা দিগন্তৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। তাৰ ঘৰত চোৰা মাল পালে। বিজয় দত্তৰ প্ৰবোচনাত পুলিচে নৰেনৰ ঘৰো খানাতালাচ কৰিলে আৰু ঘৰৰ এচুকত চোৰা মালৰ

লিখিত থকা চৰিয়া এটা পালে। সকলো আচৰিত হ'ল।
নবেনৰ ঘৰত চোৰা মাল কেনেকৈ ওলাল ?

সংসাৰত নানা প্ৰকাৰৰ মানুহ আছে। কিছুমান মানুহে
ৰটনা কৰিলে যে নবেন চোৰৰ দলৰ মানুহ। নহলেনো
বি, এ, পাছ কবি চাকৰি-বাকৰি নকৰাকৈ চলিছে কেনেকৈ ?
এতিয়া বুজা গৈছে দাগীচোৰ দিগম্বৰৰ লগৰীয়া। চোৰা
মাল বাখি বিক্ৰয় কৰাই নবেনৰ ব্যৱসায়। পুলিচে
লিখিত এজাহাৰ লৈছিল বিজয় দত্তৰ পৰা আৰু সেই
অনুসাৰে নবেনৰ ঘৰ খানাতালাচ কৰিছিল। নবেনৰ
ঘৰত সমাজবাদী আৰু সমস্বত্ববাদী লোকসকলৰ লিখিত বহু
গ্ৰন্থও পাইছিল। গান্ধীজীৰ সত্যস্বেষণৰ কাহিনী আৰু
পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লিখিত সকলোবোৰ গ্ৰন্থ পালে।
দোষৰ একো নহয়; কিন্তু পুলিচে নবেনক সন্দেহ কৰিলে
সমস্বত্ববাদী লোকৰ ভিতৰৰে এজন বুলি। কম্যুনিষ্ট বুলি
সন্দেহ কৰিবৰ কাৰণ যথেষ্ট আছে বুলি পুলিচে বন্ধু মানুহ
দুই এজনৰ আগত মত প্ৰকাশো কৰিলে। বাইজৰ বহুতো
মানুহৰ মনৰ পৰা নবেনৰ আঁহা কমি আহিল।

এইবোৰ কথাৰ গুৰিত আছিল বিজয় দত্ত। বিজয়
দত্তই গাৱঁতে দোকান দিছিল। কাপোৰ-কাগি, চেনি, ময়দা,
আটা, ধপাত, নিমখ, কাগজ, কলম, পেঞ্চিল, কিতাপ, গজাল,
বল্ট্ৰ এৰোৱেই বাদ নাছিল। সকলো বস্তুকে পোৱা গৈছিল
বিজয় দত্তৰ দোকানত। গাৱঁৰ মানুহৰ যেতিয়াই যি বস্তুৰ

আৱশ্যক হয়, তেতিয়াই তাক যোগাব কৰি দিছিল বিজয় দত্তই। আনকি সময় বুজি আৰু মানুহ চাই নগদ টকাও দিছিল। সুবিধা পাই মানুহে বাকীকৈ বস্তু লৈছিল। বিজয় দত্তই হিচাবত সদায় বস্তুৰ দাম বেচিকৈ লিখি থৈছিল। বিপদত সহায় পায় কাৰণে সকলোৱে বাকীকৈ বস্তু নিছিল। তাৰ ফলত গাৱঁৰ বহুত মানুহৰ খেতিৰ মাটি বিজয় দত্তৰ হস্তগত হ'ল।

নৰেনে এটীবোৰ কথা লক্ষ্য কৰি আছিল আৰু উঠি অহা ডেকা ল'ৰা কেইজনমানক লগত লৈ মানুহে যাতে অনাহকত বিপদত নপৰে, দালি নিমখৰ দামত যাতে পৈতৃক মাটি হস্তান্তৰ নহয়—সেই বিষয়ে সাৱধান কৰি দিছিল। আপোনালোকে যদি দালি, নিমখ, গজাল, বস্টু আনি ধাৰ মাৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ মূল্যৰ বাবে যদি পৈতৃক মাটি বিক্ৰী কৰিব লগা হয়, আপোনালোকে খৰচ কৰাত সাৱধান হব লাগিব। যি মাটিৰ আয়ৰ দ্বাৰা জীৱিকা চলে, সেই মাটিকেই যদি বিক্ৰী কৰে আপোনালোকে চলিব কেনেকৈ?

বিজয় দত্তয়ো ঠিক সেই সুৰতেই গাৱঁৰ মানুহৰ আগত কথা কয়। বিজয় দত্তৰ নিঃস্বার্থমূচক আৰু সহানুভূতিপূৰ্ণ ব্যৱহাৰত মানুহ গলি যায় আৰু পূৰ্বৰ দৰে দোকানৰ বাকী খাই থাকে। প্ৰত্যেকে নিজে নিজে ভাবে যে তেওঁৰ প্ৰতি বিজয় দত্তই কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা নকৰে। বিজয় দত্তই নিজে নিজে কিন্তু ভাবে যে নৰেনে তাৰ ব্যৱসায়ত বাধা

জন্মাব ধৰিছে। সেইবাবে নৰেনক জৰুৰী কৰাটো তাৰ ব্যৱসায়ৰ নীতি বুলি গ্ৰহণ কৰিলে।

পুলিচ কৰ্মচাৰীসকলে মফচলত আছিলে বিজয় দত্তৰ ঘৰত আলহী থাকে। আদৰ অভ্যর্থনা পায়। পুলিচে বিজয় দত্তক পুলিচৰ সহায়কাৰী বুলি ভাবে আৰু তাৰ প্ৰবোচনাত নৰেনক পুলিচৰ বিৰোধী বুলি ভাবে।

যি জন হাকিমৰ আদালতত দিগম্বৰৰ মোকদ্দমা আছিল সেই হাকিমজন আছিল নৰেনৰ সহপাঠী আৰু বিশেষ অনুৰক্ত বন্ধু। হাকিমৰ জেৰাত দিগম্বৰে স্বীকাৰ কৰিলে যে বিজয় দত্তৰ প্ৰবোচনাত পিতলৰ চৰিয়াটো সি নৰেনৰ ঘৰত থৈছিল। হাকিমে দিগম্বৰক দুই মাহৰ ফাটেক দিলে আৰু নৰেনক খালাচ দিলে। পুলিচৰ খং নৰেনৰ ওপৰত বেছি হ'ল আৰু বিজয় দত্তৰ আক্ৰোশ বাঢ়ি গ'ল।

কেইদিনমান পাচতেই বিজয় দত্তই আন এটি সুযোগৰ আশ্ৰয় লৈ পুনৰাই নৰেনক পুলিচ কেছত পেলাই দিলে। গাঁৱৰ ছজন মানুহৰ সীমালৈ মাটিৰ কাজিয়া আছিল। এজন আছিল নৰেনৰ বিশ্বাসী অনুচৰ জগতৰ বাপেক মনোহৰ পাঠক। আনজন আছিল বিজয় দত্তৰ ধৰুৱা— হীৰা দাস। হীৰা আছিল বৰ শক্ত-আৱত আৰু সবল প্ৰকৃতিৰ কিন্তু তাৰ বুদ্ধি তেনেই ভোঁতা। স্মৃতি কথা বুদ্ধি নাপায়। বিজয় দত্তৰ উচৰ্চনিত হীৰাই দিলে এদিন মনোহৰ পাঠকৰ পুখুৰীৰ পাৰ কাটি। পুখুৰীৰ পাৰ বাদ দি আছিল

হীৰাৰ বোৱতী মাটি। পুখুৰীৰ পাৰত হীৰাৰ মাটি সোমোৱা বুলি আগৰ পৰাই সি মনোহৰক কৈ আছিল। মনোহৰে মণ্ডলক মাতি আনি জুখি লবলৈ তাক উপদেশ দিছিল। বিজয় দলুই বৃদ্ধি দিলে যে মণ্ডল মাতিলে খৰচ আছে। তাতকৈ গাৱঁৰ ছই এজন মুখীয়াল মানুহক মাতি নি সীমা ঠিক কৰিলেই হ'ল। মনোহৰ মান্তি হ'ল। বিজয় দলুই আগৰ পৰাই টিপ্ দি থৈছিল গাৱঁৰ ছই এজন মুখীয়াল মানুহক। মাটি জোখা হ'ল আৰু মনোহৰৰ পুখুৰীৰ পাৰত হীৰাৰ মাটি সোমোৱা বুলি প্ৰমাণ হ'ল। মনোহৰে প্ৰতিবাদ জনালে আৰু সি নিজেই মণ্ডল মাতি আনি এই বিবাদ মীমাংসা কৰিব বুলি কলে। হীৰা মান্তি নহ'ল। ক্ৰমে কাজিয়া গুৰুতৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিলে আৰু মাৰামাৰিত পৰিণত হ'ল। নৰেন মধ্যস্থ হৈ বিবাদ মীমাংসা কৰিবলৈ যত্নবান্ হ'ল কিন্তু নৰেনৰ কথা কোনেও নুশুনিলে। মাৰ-মাৰিত মনোহৰ পাঠকে আঘাত পালে। পুলিচত আগধৰি এজাহাৰ দিলে হীৰাই। হীৰাৰ এজাহাৰত পিচদিনা আহি পুলিচে তদন্ত কৰিলে আৰু মনোহৰ পাঠকক দোষী বুলি শাস্তি ভঙ্গ কৰা আৰু দাজ্জা হাজ্জামা কৰা অপৰাধত চালান দিলে। নৰেন জামিন হব খুজিছিল কিন্তু পুলিচে নৰেনক জামিনৰ উপযুক্ত লোক বুলি স্বীকাৰ নকৰিলে বৰঞ্চ আচামীৰ ভিতৰৰে এজন বুলি ৰিপোৰ্টত লিখিলে। পুলিচ ৰিপোৰ্টত দোষ থকা বুলি হাকিমে নৰেনৰ নাম আচামীৰ লিষ্টৰ পৰা

কাট দিলে। বিজয় দত্তৰ প্ৰাণত বিদ্বেষৰ জুই বেছিকৈ জ্বলি উঠিল।

মনোহৰ পাঠক আৰু হীৰাৰ মোকদ্দমা বহুত দিন চলিল। ফৌজদাৰী মোকদ্দমা গৈ স্বহসাবাস্ত মোকদ্দমাত পৰিল আৰু দেৱানী মোকদ্দমাৰ জেৰ বহুদিনলৈ চলিল। মনোহৰ পাঠকৰ অৱস্থা ভাল আছিল গতিকে শ্বায় পথৰ মোকদ্দমা চলাই থাকিল আৰু হীৰা মুক্কেপৰ আদালতত দাক জজ আদালতত হাবিল। পাচত হাইকোৰ্ট কৰিলে। খৰচৰ যোগান ধৰিলে বিজয় দত্তই আৰু তাৰ পৰিৱৰ্ত্তে হীৰাৰ নামৰ সকলোখিনি মাটিবাৰী লিখি ল'লে। হাইকোৰ্টত হীৰা হাবিল আৰু পথৰ ভিখাৰী হ'ল। যি মাটিৰ সীমাৰ বাবে মোকদ্দমা চলালে সেই মাটি বিজয় দত্তৰ হস্তগত হ'ল—দেনাৰ দায়ত। হীৰাই দিন হাজিৰা খাটি তিৰি-ছলি পুহিব লগা হ'ল। মোকদ্দমা শেষ হোৱাত হে হীৰাই নিজৰ মুখামি বুদ্ধি পালে আৰু এতিয়াহে হীৰাই বিজয় দত্তৰ স্বার্থ-সিদ্ধিৰ কথা বুদ্ধি পালে। এতিয়া সি নৰেনৰ বন্ধু হবলৈ ইচ্ছুক কিন্তু এতিয়া কোনো উপায় নাই হীৰাৰ সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ। তথাপি নৰেনৰ বুদ্ধিমতে হীৰাই সম্পত্তি বিক্ৰিৰ প্ৰস্তাৱ তুলিলে। এই বুদ্ধিৰ ফল ফলিল। বিজয় দত্তই কম মূল্যতে সমস্ত সম্পত্তি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। চলিত মূল্য নিৰ্দিষ্টে সম্পত্তি বিক্ৰি কৰ্জাখতৰ বলত হব নোৱাৰে বুলি আপত্তি দৰ্শালে। এই আপত্তি খাটিল আৰু বিক্ৰি অসিদ্ধ হ'ল। হীৰাই

মাটি বিক্ৰিৰ অধিকাৰ পালে আৰু আধাখিনি সম্পদৰ মূল্যেৰে ধাৰ মাৰিব পাৰিলে। মনোহৰ পাঠকে হীৰাৰ মাটি কিনিলে উচিত মূল্যত আৰু বিজয় দৰ্ভৈ পাবলগীয়া ধনখিনি হীৰাই পৰিশোধ কৰিলে। বিজয় দৰ্ভৈ ই বৰ অপমান বুলি গণ্য কৰিলে আৰু হীৰাৰ মোকদ্দম চলোৱাত মনোহৰ পাঠকৰ হে লাভ হ'ল। পুখুৰীৰ পাৰত লগা প্ৰায় দুই পুৰা মাটি মনোহৰ পাঠকে পালে আৰু সেই মাটি বিজয় দৰ্ভৈ ভবিষ্যৎ বস্তুৰ বাবে ল'ম বুলি যি কল্পনা কৰিছিল সেই কল্পনা ভূমিসাৎ হ'ল। বিজয় দৰ্ভৈ মৰ্ম্মান্তিক আঘাত পালে।

তিনি

ক'লা বজাৰৰ দিনত নৰেনৰ বিপদ

নৰেনইতি যি গাৱঁত বাস কৰিছিল সেই গাওঁখনৰ নাম আছিল বিষ্ণুপুৰ। তাহানি কালতে এই গাৱঁত বিষ্ণুৰ মন্দিৰ এটি গাৱঁৰ মানুহে স্থাপন কৰিছিল। আহোম বজাৰ পৰা পোৱা এই মন্দিৰৰ অধীনত ভালেখিনি মাটি আছিল। বিষ্ণু মন্দিৰৰ সেৱাইতি সকলে নিষ্কৰ ভূমি ভোগ কৰিছিল। প্ৰধান আছিল মন্দিৰৰ দলৈ। সেই দলৈ বংশৰে সম্প্ৰতি এজনৰ তত্ত্বাৱধানত এই মন্দিৰৰ পৰিচালনা চলিছিল—তেওঁ আছিল বজাৰৰ আচাৰ্য্য। শাস্ত্ৰত আছিল বিদগ্ধ পণ্ডিত আৰু সমাজ নীতিত আছিল সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ গাৱঁলীয়া মেলকী। গাৱঁৰ যি কোনো মেল তেওঁৰ মধ্যস্থতাত হৈ নিষ্পত্তি হৈছিল।

বিজয় দহই এই দলৈৰ প্ৰতিপত্তি সহিব নোৱাৰিছিল আৰু সদায় মেলত তেওঁৰ বিচাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল। গাৱঁত যেতিয়া প্ৰতিপক্ষীয় লোক ওলায়, তেওঁৰ দলত অজ্ঞাতে মানুহৰ সমৰ্থনো থাকে ; ছই এজন হয়তো প্ৰকাশ্য সমৰ্থকো ওলায় ; কিন্তু সবহ ভাগে নীৰৱ বা অপ্ৰকাশ্য সমৰ্থন দিয়ে। সেইবাবে বিজয় দহৰ স্থান সমাজত গঢ়ি উঠিছিল। ক্ৰমে বিজয় দহৰ আৰু বজাৰৰ আচাৰ্য্যৰ দুটি দল গঠিত হ'ল।

হীৰাৰ মাটি যেতিয়া মনোহৰৰ হস্তগত হ'ল, বিজয় দহৰ

দলটোৰ সমস্ত আক্ৰোশ পবিল মনোহৰৰ ওপৰত আৰু নৰেনৰ ওপৰত। বিজয় দত্তই নৰেনকো জৰু কৰিব নোৱাৰিলে আৰু হীৰাৰ মাটিও নাপালে; আনফালে মনোহৰৰেই লাভ হ'ল। এই কথা বিজয় দত্তৰ অসহনীয় হৈ উঠিল। নতুন ফন্দী উলিয়াবলৈ যত্নবান হ'ল।

বিজয় দত্তৰ দল যেতিয়া বাঢ়ি উঠিছিল, বজাৰৰ আচাৰ্য্যই সমাজৰ কোনো কাৰ্য্যতেই নিজে আগবাঢ়ি নগৈছিল! হীৰাদাসৰ আৰু মনোহৰ পাঠকৰ মোকদ্দমা বজাৰৰ আচাৰ্য্যই মিমাংসা কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু তেতিয়া হ'লে হীৰাদাস এই দৰে নিঃশ্ব নহ'লেহেঁতেন। যেতিয়া বজাৰৰ আচাৰ্য্যৰ কোনো প্ৰতিপক্ষ নাছিল, তেতিয়া বজাৰৰ আচাৰ্য্যই এনেধৰণৰ মোকদ্দমা বহুতো গাৱঁতে নিষ্পত্তি কৰি দিছিল। সমাজত নিষ্পত্তি হোৱা বাবে সমাজৰ সকলো মানুহৰে তাত সমৰ্থন আছিল আৰু সমাজৰ 'সভৰি' দি উভয় পক্ষই নিষ্কৃতি পাইছিল। এই সভৰি বিষ্ণু মন্দিৰত বিষ্ণুপূজাত খৰচ হৈছিল। সমাজত কোনো বিশৃঙ্খলা নাছিল আৰু গাৱঁৰ কোনো মোকদ্দমা আদালত নাপাইছিল গৈ। বিজয় দত্তৰ নীতিত আজি সমাজত বিশৃঙ্খলাই দেখা দিছে আৰু কাৰো প্ৰতি সহানুভূতি নাইকীয়া হৈছে। সমাজৰ গতিত এই এটি পৰিবৰ্ত্তনে দেখা দিছে।

বিজয় দত্তই সমাজৰ একমাত্ৰ নেতা হৈ উঠিল। বিজয় দত্তৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ কোনোও নতুন ঘৰৰ খুঁটি এটিও লুপুতে, পানী খাবলৈ কুৱা নাথানে নাইবা সকাম নিকামৰ দিনবাৰ স্থিৰ

নকৰে। বিজয় দত্তৰ অমুগ্ৰহ লাভ কৰিবলৈ গাৱঁৰ মানুহৰ সকলোৰে আগ্ৰহ। গাৱঁৰ খুটিনাটিৰ সমস্ত খবৰ সেইবাবে বিজয় দত্তই আগতে পায়। ইজনৰ বিৰুদ্ধে সিজনে গৈ তেওঁৰ আগত কয়। আনকি তিৰি-মুনিহৰ ঘৰুৱা কোন্দলৰ কথাও বিজয় দত্তৰ কাণত পৰে আৰু বহুক্ষেত্ৰত তিৰি-মুনিহৰ কাজিয়াও বিজয় দত্তই ভাঙি দিব লগা হয়। বন্ধাকৰ আচাৰ্য্যৰ প্ৰতিপটি থাকে কেনেকৈ ?

ইয়াৰ ফলত গাৱঁত যিবিলাক মানুহ আছিল অতি নিৰীহ আৰু সংপ্ৰকৃতিৰ লোক সেই মানুহ বিলাকৰ নানা প্ৰকাৰ বিপদ আৰু আহুতকালে দেখা দিছে। মাটিৰ সীমা লৈ সাধাৰণতে মানুহৰ কাজিয়া বেছি হয়। ছুট প্ৰকৃতিৰ মানুহে বিজয় দত্তৰ লগত ভালৈ থাকি ওচৰৰ মাটিৰ সীমা ঠেলি দিছে। নৰ্দমা দি গছ পেলাই দিছে। বোৱতী মাটিৰ সীমাত দক্ষিণফালে বাটৰ আটীয়া তুলি দি বৰধানতলীয়া মাটি নষ্ট কৰি পেলাইছে। মানুহৰ ঘৰৰ কাষতে গছ কই দি চোতালৰ বঁদ নাইকীয়া কৰি দিছে। এনেবোৰ কাম কৰাত নিৰীহ মানুহবিলাক বৰ বিমোহিত পৰিছে। মেল কৰিলে বিজয় দত্তই ৰায় দিয়ে যে সি নিজৰ মাটিত বাট কইছে তাত কাৰ কি কবৰ অধিকাৰ আছে ? নিজৰ মাটিত খাল দিয়াত পৰৰ যদি গছ উভালি পৰে তাৰ বাবে সি দায়ী হ'ব কিয় ? তলত সৰা পকা আম যদি নোসোঁধাকৈ বুটলি লৈ যায় তাৰ বাবে মালিকে কবৰ একো নাই। ইত্যাদি প্ৰকাৰে নানা প্ৰকাৰ নতুন নতুন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্ত্তন হ'ব ধৰিলে। মাটি কবলৈ

গ'লে বিজয় দত্তৰ লগত কাজিয়া হব পাৰে এই ভয়ত সকলো মানুহ নিমাত থাকে। নিজৰ স্বার্থ বজাট বাখিবলৈ হ'লে বিজয় দত্তৰ ওচৰ চাপিবই লাগিব। প্ৰত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থত আৱদ্ধ থাকি হ'ক কথাত নামাতে।

ধান কিনিবৰ টকাৰ যদি আৱশ্যক হয় বিজয় দত্তই সহায় কৰে। চুৰি মোকদ্দমাত যদি কোনোজন পুলিচৰ সন্দেহত পৰে, বিজয় দত্তই পুলিচক খাতিৰ কৰি মোকোলাই দিয়ে। ল'ৰা ছোৱালীৰ বেমাৰ হ'লে ঔষধ কিনিবৰ পয়ছাৰ আৱশ্যক হ'লে বিজয় দত্তই ধাৰে দিয়ে। এইদৰে আটাইবিলাক মানুহেই কোনো নহয় কোনো প্ৰকাৰে বিজয় দত্তৰ ওচৰত ধকৰা হৈ আছে। ধাৰ শুজিবলৈ যদি ধন নাথাকে কোনোজনে বিজয় দত্তৰ ওচৰত খৰি ফালি দিয়ে। কোনো জনে খেতি পথাৰত কাম কৰি দিয়ে। কোনো জনে বস্তিত গছ কই দিয়ে, জেওৰা দিয়ে এইদৰে সকলোবোৰ কাম বিজয় দত্তই গাৱঁৰ মানুহৰ হতুৱাই কৰাই লয়। গাৱঁৰ মানুহে গা খাটি দিয়ে, নগদ টকাৰে ধাৰ শুজিব নালাগে। বিজয় দত্তই এইদৰে চাৰি পয়ছাৰ কাম এক পয়ছাতে কৰাই লয়। আনফালে আটাইবিলাক মানুহ বিজয় দত্তৰ হাতৰ মুঠাতে থাকে। এইদৰে পুৰণি বিষ্ণুপুৰ গাৱঁৰ সমস্ত বীতিনীতিৰ পৰিবৰ্ত্তন খটিল। বন্ধাকৰ আচাৰ্য্য, নৰেন নাইবা মনোহৰ পাঠকৰ কথা কোনেও নুশুনেন।

যুদ্ধৰ সময়ত সকলো বস্তুৰে কন্ট্ৰোল আৰম্ভ হ'ল। বিশেষকৈ নিমখৰ কন্ট্ৰোল যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল বিজয় দত্ত হ'ল উঠিবজা

বহি বজা। নিমখৰ পাৰমিটৰ দোকান হ'ল বিজয় দস্তৰ। কেবাছিনৰো পাৰমিটৰ দোকান বিজয় দস্তই পালে। একতোলা নিমখৰ বাবে দৰে দৰে হাহাকাৰ উঠিল। চেনিৰো একে অৱস্থা। চেনি, নিমখ, আৰু কেবাছিন কোনো মানুহে নোপোৱা হ'ল। বিজয় দস্তই নিমখ আনে আৰু সেই নিমখ মোনে একশ টকাৰত বিক্ৰি কৰে। মানুহ লৈ ত্ৰিছ, পয়ত্ৰিছ, পঞ্চাছ ঘাণি টকাৰত; কথাই নাই। কেবাছিন তেলৰ টিনে পোন্ধৰ টকা ষোল টকা বিছ-পচিছ টকাতো বিক্ৰি কৰে। চেনিৰ সেৰে আঢ়ৈ টকাৰ পৰা পাঁচ টকালৈকে। নিমখ আৰু চেনিৰ অভাৱত মানুহৰ বিলৈৰ সীমা নাইকিয়া হ'ল।

বন্ধাকৰ আচাৰ্য্য, নৰেন আৰু মনোহৰে চেনি কেবাছিন আৰু নিমখ একেবাবে নোপোৱা হ'ল। নৰেনে কোনো দিন ঘৰ সংসাৰ চোৱা নাছিল। শান্তিৰ হাততেই আছিল সকলোখিনি। গাৱঁৰ মানুহে সহায় কৰিছিল। মাটি খোৱা মানুহে কাম ৰন কৰি দিছিল আৰু বজাৰত সকলো বস্তু পোৱা গৈছিল। শান্তিৰ পক্ষে ঘৰ চলোৱা কঠিন হলেও অসম্ভৱ নাছিল। এতিয়া শান্তিয়ে কি কৰে? বিজয় দস্তৰ প্ৰবোচনাত কোনেও নৰেনহঁতক সহায় নকৰা হ'ল। তাতো চলি আছিল; কিন্তু চেনি, নিমখ বা কেবাছিন যোগাব কৰে কেনেকৈ? বিজয় দস্তৰ শৰণাপন্ন নহলে এই তিনিবিধ বস্তু যোগাব কৰা টান কথা। ইকালে চোৰা বজাৰত বস্তু কিনিবলৈ খনৰো অজ্ঞাৰ আৰু নৰেনৰো অপত্তি। কাৰ্ডত যিখিনি মাল পোৱা যায় তাকো সময়ত পোৱা

নাযায়, পালেও তাৰে নাটে, ঠৈ বৰ বিষয় সমস্যা হৈ পুৰিছে শান্তিৰ বাবে। ফলত নৰেন আৰু শান্তিৰ মাজত মনোমালিঙ্গাই দেখা দিছে।

বজাৰৰ আচাৰ্য্যৰ ঘৰলৈ নৰেনে এই বিষয়ে কি ক'ব। যায় বুলি গ'ল। লগতে মনোহৰ পাঠককো লৈ গ'ল। মনোহৰ পাঠকো আছিল এজন ব্যৱসায়ী লোক। দোকান তেওঁৰো আছিল; কিন্তু গাৱঁত বিজয় দত্তৰ লগত প্ৰতিযোগিতা চলাব নোৱাৰি দোকান এৰি দি ধানৰ কাৰবাৰ কৰিছিল। বিজয় দত্তই ধানৰ কাৰবাৰ ক'ব নাছিল, কিন্তু ধানৰো যেতিয়া কন্ট্ৰোল হ'ল—বিজয় দত্তই তালৈও এবাৰ মন মেলিছিল। ধানৰ কাৰবাৰত খাটনি বেছি হয় কাৰণে বিজয় দত্তই সেইফালে বৰকৈ মন নকৰিলে। গতিকে মনোহৰ পাঠকে তাত কিছু সুবিধা পাইছিল।

কেৰাহিনৰ কথাকেই নকওঁ নিমখ আৰু চেনি নহলেতো চলিব নোৱাৰে, আচাৰ্য্যদেৱ! নৰেনে ক'লে।

কি কম, নৰেন ৰোপা, বিজয় দত্তই নিমখ, চেনি আৰু কেৰাহিনৰ মালিক হৈছে। তেওঁ যাতে আমি কোনো বস্তু নাপাওঁ তালৈহে দৃষ্টি দিছে। দেৱতাৰ ভোগ নৈবেদ্যও দিব নোৱাৰা হৈছোঁ। আচাৰ্য্যদেৱে ক'লে।

এতিয়া কি উপায় ক'ব। যায়, দেউ—নৰেনে সুখিলে। কন্ট্ৰোলৰ দোকান এখন নাপালে কোনো উপায় নাই, মনোহৰে ক'লে।

কন্ট্রোলৰ দোকান এই অঞ্চলত এখন দিছে নহয় ? পুনঃ কিয় দিব ? আচাৰ্য্যই ক'লে।

দিলে কি হব ? তাত সকলো মানুহে সুবিধা নাপায় আৰু এখন লাগে বুলি আমি দৰখাস্ত দিওঁচোন, বাক ! চৰকাৰে আমাক দিয়ে নিদিয়ে, চাওঁ।

সেয়ে স্থিৰ হ'ল। মনোহৰ পাঠকে গাৱঁৰ মানুহৰ কিছুমন দস্তখত যোগাব কৰিলে আৰু এখন কন্ট্রোলৰ দোকানৰ বাবে আবেদন কৰিলে।

ৰাইজৰ দৰখাস্ত পাই চৰকাৰী তদন্ত হ'ল। যিদিনা চৰকাৰী বিষয়াৰ তদন্ত যায়, সিদিনা গাৱঁত এটি বিষম গোলযোগৰ সৃষ্টি হ'ল। বিজয় দত্তই মানুহবিলাকক শিকাই থৈছে যে তেওঁলোকে যেন আৰু এখন দোকান মঞ্জুৰ কৰাব কোনো আৱশ্যক নাই বুলি কয়। যিবিলাক মানুহে বিজয় দত্তৰ অসাক্ষা-তত দৰখাস্তত চহী দিছিল, সেই বিলাক মানুহেও বিজয় দত্ত আগত খকাত বিষয়াৰ আগত এখন দোকানেৰে চলিব পাৰে বুলি মন্ত প্ৰকাশ কৰিলে। বস্তৰ পৰিমাণ কম হোৱা বাবেহে সকলো মানুহে লগা পৰিমাণে বস্তু পোৱা নাই। তদন্তত এইটোৱে প্ৰমাণিত হ'ল যে মনোহৰ আৰু নবেনৰ প্ৰবোনাতে হে এই দৰখাস্ত দিয়া হৈছে। বিষয়াই ৰিপোৰ্ট দিলে যে দুখন দোকানৰ আৱশ্যক নাই ; কিন্তু দোকানৰ বস্তৰ পৰিমাণ বা কোটা বঢ়াই দিব লাগে। সেই অনুসাৰে কন্ট্রোলৰ বস্তৰ পৰিমাণ বিজয় দত্তৰ দোকানত বাঢ়িল ; কিন্তু যি কেইজন

মাহুহে দৰখাস্তত চহী দিছিল সেই কেইজন মাহুহে বস্তু মুঠেই নোপোৱা হ'ল। মাহুহ নিলাক শৰণাপন্ন হ'ল বিজয় দত্তৰ ওচৰত। মাহুহখিনিক বিজয় দত্তই এইদৰে হাত কৰিলে আৰু কন্ট্ৰোলৰ বস্তুৰে চোৰা বজাৰ অবাধে চলি থাকিল।

বজাৰৰ আচাৰ্য্যই উপায়হীন হৈ মন্দিৰৰ নামত তেওঁৰ বস্তুখিনি সুকীয়াকৈ জিলাৰ ডিপুটি কমিচনাৰৰ দ্বাৰা মজুৰ কৰালে আৰু বিজয় দত্তৰ দোকানত নগৈ আন দোকানৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। মনোহৰ পাঠকেও কন্ট্ৰোলৰ বিষয়াক ধৰি তেওঁৰ বস্তুখিনি আন দোকানত মজুৰ কৰাই আনিলে আৰু মনোহৰ পাঠকেই যত্ন কৰি নবেনৰ ভাগৰ বস্তুখিনি আন দোকানত পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে। এই ব্যৱস্থাত বিজয় দত্তৰ খং বেছিকৈ হ'ল—বজাৰৰ আচাৰ্য্যৰ ওপৰত ; কাৰণ মন্দিৰৰ নামত তেওঁ সুকীয়াকৈ কাৰ্ড লৈছিল আৰু সেই নজিৰতে মনোহৰ পাঠক আৰু নবেন মজুৰদাৰেও সুকীয়া কাৰ্ড পাইছিল। এই সুযোগত মনোহৰক আৰু নবেনক শৰণাপন্ন কৰিব নোৱাৰাত বিজয় দত্তই কিছু মনত আঘাত পালে। নতুন কৌশল আবিষ্কাৰৰ চেষ্টাত থাকিল।

চাৰি

সমৰায় সমিতিৰ সন্মাদক—নৰেন

চেনিৰ অভাৱ বৰ বেছি হৈছিল। এই অভাৱতো চাহ মেল, ভোজ্যভাত আৰু উৎসৱাদি ঠায়ে ঠায়ে চলি থাকিল; কিন্তু অতি প্ৰয়োজনীয় সময়তো মানুহে চেনি নাপাইছিল। চেনি নাই, মিছৰি নাই—মানুহে নৰিয়াৰ পথ্য দিব নোৱাৰে। নিমখৰ অভাৱ অৱশ্যে কমি আহিছে কেবাছিন তেলৰ অভাৱো কিছু কমি আহিছে; কিন্তু চেনিৰ অভাৱ বৰ বেছি হৈছে। তাৰ কাৰণ এটি হৈছে—যি বিলাক মানুহে চেনিৰ আৱশ্যক বোধ কৰা নাছিল আৰু চাহ খোৱা যাৰ অভ্যাস নাছিল তেনে মানুহেও চেনিৰ কাৰ্ড লৈ আনক চোৰা বজাৰৰ দামত চেনি বেচি দিছিল। একে ঘৰৰ মানুহে আনকি মাক পুতেকেও বেলেগ হৈ যোৱা বুলি বেলেগ কাৰ্ড লৈছিল। ফলত সং মানুহৰ পক্ষে বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। যি মানুহে কোনোদিন সত্যনাৰায়ণৰ পূজা কৰা নাছিল বা দুৰ্গাপূজা কৰা আৰু দুৰ্গাপূজা সমৰ্থনো কৰা নাছিল তেনে মানুহেও সত্যনাৰায়ণ বা দুৰ্গা পূজাৰ বাবে চেনি লগে বুলি দৰখাস্ত দি চেনি লৈছিল। আনকি বছৰেকত কেইবা বেলিও পিতৃভ্ৰাতৃ মাতৃভ্ৰাতৃ বুলি দৰখাস্ত দি চেনি লৈছিল আৰু ক'লা বজাৰত বিক্ৰি কৰিছিল। এইদৰে সমাজৰ নৈতিকতা সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈ গৈছিল। নিকপাল

অৱস্থাত পৰি বহু সাধু মানুহেও মিছা দৰখাস্ত দিছিল। বহুৰ
অভাৱত মানুহে নৈতিকতা বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে। সমাজৰ
যেতিয়া এনে অৱস্থা তেতিয়া শান্তিৰ টাইফয়েড বেমাৰ
হল।

শান্তিৰ টাইফয়েডত নবেন বৰ বিব্রত হৈ পৰিল। ডাক্তৰ
পালেও ঔষধ পোৱা নাযায়। ঔষধৰ ব্যৱসায়তো চোৰা
ব্যৱসায়। ক'লা বজাৰৰ প্ৰচলন যে মানুহে ঔষধতো কৰিছে
সেই বিষয়ে নবেনৰ কোনো ধাৰণাই নাছিল। বহু কষ্ট ভোগ
কৰিছে নবেন আৰু বহু কষ্ট ভোগ কৰিছে শান্তিয়ে; কিন্তু
কেতিয়াও ক'লা-বজাৰত কোনো বস্তু কিনা নাছিল—কেৱল
নীতি বন্ধ কৰিবলৈ। শান্তিৰ বেমাৰত নবেনৰ প্ৰাণত যি
আঘাত লাগিছে—নবেনে তাক মুখ ফুটাই কব নোৱাৰে।
পথ্য দিবলৈ চেনি নাপায়। চিকিৎসাৰ বাবে ঔষধ নাপায়।
কি ছবৱস্থা! এনে বিপদত পৰিব বুলি নবেনে কেতিয়াও
সপোনতো ভবা নাছিল।

কি ভাবিছে, মজুমদাৰ! মনোহৰে নবেনক সুধিলে।

কি ভাবিম, পাঠক! এইবাৰ আৰু শান্তিক বঁচাব
নোৱাৰে। ঔষধৰ ব্যৱসায়তো যে চোৰা কাৰবাৰ, মই ভবা
নাছিলোঁ। যি দেশৰ জাতীয় চৰিত্ৰ ইমান কলুষিত, সেই
দেশ নো স্বাধীনতাৰ উপযুক্ত নে? নোৱাৰে। ঔষধ কিনিব—
ঔষধ বুলি কি দিয়ে বৃজিবই নোৱাৰি, নাপাওঁ পথ্য দিবলৈ
চেনি। কোনো উপায় নাই, শান্তি মোৰ এই বেলি নাৰীচে।

নাভাবিব মজুমদাৰ ! চেনিও পোৱা যাব ঔষধো পোৱা যাব। পয়ছাৰ হে আৱশ্যক।

ক'লা বজাৰত কিনিব ?

কিয় নিকিনিম ? নিজক বক্ষা কৰিবই লাগিব। আত্মানং সৰ্বতঃ বক্ষেং। সমাজ-নীতি বক্ষা কৰিবলৈ গৈ মৃত্যুবৰণ কোনে কৰিব ? তদুপৰি চাওক মজুমদাৰ, সমাজ-নীতি বক্ষা কৰা মানে এনে ক্ষেত্ৰত দুৰ্বলতা হৈ মাথোন। নীতি যেতিয়া সৰ্বজন আদৃত হয় তেতিয়া হে নীতিৰ মূল্য থাকে। যি নীতি সকলোৱে ভাঙে, সমাজত অচল হৈ যায় সেই নীতিৰ কোনো মূল্য নাই। আমাৰ এতিয়া আৱশ্যক চেনি আৰু দৰৱ। যি কোনো উপায়ে তাক যোগাৰ কৰিবই লাগিব। আমি উচিত মূল্য দি কিনি আনিম। যি মূল্যত আমি পাওঁ সেয়ে উচিত মূল্য। ক'লা বজাৰক প্ৰশ্ৰয় দিয়া হ'ব এই ভয়ত আমি প্ৰাণহানি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ক'লা বজাৰক প্ৰশ্ৰয় নিদিও সমাজৰ কোনো উপকাৰ সাধিব পাৰা নাই।

হয় পাঠক ! মই বুজি পাইছোঁ। চেনি আৰু ঔষধ যি কোনো উপায়েই যোগাৰ কৰিবই লাগিব।

শাস্তিয়ে তেতিয়া ক্ষীণ মাতেৰে কৈছে—এতিয়াও সময় আছে। এতিয়াই বেছি দাম দি কিনিব নালাগেচোন। আচাৰ্য্যদেৱে কিবা এটা চেষ্টা কৰি যোগাৰ কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিল নহয়।

এনেতে আচাৰ্য্যদেৱ আছিল। জিলাৰ ডেপুটি কমিচনাৰৰ

পৰা চিঠি লৈ আধামোন চেনি আৰু আৱশ্যকীয় ঔষধ কন্ট্ৰোল দামতে কিনি আনিছে। এইদৰে বহু চেষ্টা যত্নৰ ওপৰত শাস্তি আবেগ্য হ'ল।

শাস্তি ভাগ হোৱাৰ পাছত নবেন, বন্ধাকৰ আচাৰ্য আৰু মনোহৰ পাঠক তিনিও লগলাগি ডেপুটি কমিচনাৰৰ পৰা বিশেষ অনুমতি লৈ কন্ট্ৰোলৰ দোকান এখন দি সমসায় পদ্ধতিৰে চলাব ধৰিলে। বাইজৰ মানুহৰ উপকাৰ হ'ল। অসম চৰকাৰৰ পৰাও সমসায় পদ্ধতিত দোকান দ্ৰুত কৰাৰ নিয়ম ওলাল। এই দোকানত মনোহৰে অৰ্থেৰে সহায় কৰিছিল। নিজে তাত লিপ্ত থকা নাছিল। নবেনে চোৱা চিন্তা কৰিছিল—সম্পাদক হিচাবে। বন্ধাকৰ আচাৰ্য সভাপতি আছিল। বিক্ৰিদাৰ হিচাবে এজন বেলেগ মানুহ ৰাখিছিল। বিক্ৰিদাৰে লোভ সামৰিব নোৱাৰি মাজে মাজে কলা বজাৰত মাল বিক্ৰি কৰে। বিজয় দটই লক্ষ্য কৰি থাকে আৰু গোপনে অভিসন্ধি কৰি সেই ধৰণৰ মানুহ পঠিয়াই দিয়ে—চোবাই মাল কিনিবৰ বাবে। নবেনৰ চোকা দৃষ্টিত আৰু সাৱধানতাত বিক্ৰিদাৰ ধৰা পৰে আৰু নতুন বিক্ৰিদাৰ নিযুক্ত হয়। বিজয় দটই চেষ্টা এৰি নিদিয়ে। নিত্য নতুন ছলেৰে নতুন বিক্ৰিদাৰক ভুলাই পুলিচৰ হাতত চোবাই মাল বিক্ৰি কৰাৰ প্ৰমাণ দি হে এৰিলে। নবেন যদিও নিজে দোষী নহয় তথাপি দোষত পৰিল। বিজয় দটই নানা ছলচাতুৰি কৰি নবেনক দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে। সাক্ষী-বাদী যোগাব কৰি কেইবাটিও মোকদ্দমাত নবেনক জড়িত

কৰিলে। চৰকাৰৰ পৰা পুলিচৰ জৰিয়তে জোৰে তদন্ত চলিল আৰু নৰেনক দোষী সাব্যস্ত কৰি পুলিচে বিপট দাখিল কৰিলে। নৰেনে আদালতত লিখিত জবান বন্দী দিলে আৰু পুলিচ আৰু বিজয় দত্তৰ বিৰুদ্ধে নানা কথা জবান বন্দীত লিখি দিলে।

নৰেন ভদ্ৰলোক আৰু শিক্ষিত। তেজী ভাষাৰে যেতিয়া বেপাৰোৱা মনোভাৱ লৈ জবান বন্দী দিলে—পুলিচৰ পক্ষৰ মানুহৰো ভয় হ'ল আৰু উপৰিস্থ কৰ্মচাৰীৰ দৃষ্টিত পবিল। হাকিমে সেই বাতিয়েই এজন উকীল আৰু এজন অ'ন ফাল শিক্ষিত আৰু সম্ভ্ৰান্ত ডেকাৰ লগত আন থানাৰ পুলিচৰ দাবোণা এজনৰ দ্বাৰা বিজয় দত্তৰ ঘৰ খানা তালাচৰ আদেশ দিলে। বিজয় দত্ত সিদিনা মোকদ্দমাৰ তদাৰকত গুৱাহাটীতেই আছিল। বাতিৰ ভিতৰতে গাৱঁৰ ঘৰ পুলিচে ঘেৰাও কৰিলে আৰু বাতিপুৱা গাৱঁৰ মানুহ মাতি আনি বিজয় দত্তৰ ঘৰ খানা তালাচ কৰিলে। ঘৰত ধুতি, শাৰী, নিমখ, চেনি, গুড়, মিঠাতেল বহুতো জমা কৰি থোৱা পালে। নিমখৰ কনট্ৰোল যদিও উঠি গৈছিল তথাপি জমা কৰি থোৱা নিমখ বহুত পালে। বিজয় দত্তৰ দোকানত এইবোৰ জিনিছৰ কোনো চিন্-চাবেই নাছিল; অথচ ঘৰত এইবোৰ বস্তু ওলাল। নৰেনৰ সমৱায় সমিতিৰ হিচাব চালে। সম্পাদকে বন্ধা হিচাবত সমস্ত মালৰ হিচাব আছে—কিনি অনা দামে সৈতে। বিক্ৰিদাৰৰ হিচাবত সেই অনুসাৰে গড়মিল পালে। আগৰ হিচাববোৰত নৰেনে বিক্ৰিদাৰৰ গড় মিল কৰা মন্তব্য হিচাবত লিখি থৈছে আৰু

কৈফিয়ত বিচাৰিছে। যি মাহৰ বাবে নবেনৰ বিকল্পে মোকদ্দমা দাখিল হৈছে সেই মাহৰ হিচাব চাবৰ সময় হোৱা নাছিল কাৰণে নবেনৰ মন্তব্য নাই আৰু অকল বিক্ৰিদাৰৰ চহিত হে হিচাব লিখা আছিল। উকীলজনে আৰু ভদ্ৰলোকজনে বুজিব পাৰিলে যে নবেন নিৰ্দোষ আৰু বিজয় দটই ষড়যন্ত্ৰ কৰি নবেনক বিপন্ন কৰিবলৈ যত্নবান্ হৈছে। বিজয় দটই নিজে চোৰা কাৰবাৰ কৰে তাৰো প্ৰমাণ পালে। স্থানীয় পুলিচে যে খতিৰ কৰি বিজয় দটক ধৰা নাছিল তাৰো প্ৰমাণ পালে। নবেনৰ জবান বন্দীৰ সত্যতা প্ৰমাণিত হ'ল।

ফলত স্থানীয় পুলিচৰ দাৰোগাজনৰ শাস্তি হ'ল। তেওঁৰ চাকৰি গ'ল। আনবিলাক কৰ্মচাৰীক বদলি কৰা হ'ল আৰু আৰু সাৱধান কৰি দিয়া হ'ল। বিজয় দটৰ সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ল আৰু পাঁচশ টকা জৰিমানা হ'ল। নবেনৰ বিকল্পে কৰা মোকদ্দমাত বিক্ৰিদাৰজনৰ শাস্তি হ'ল—জৰিমানা। বিজয় দটৰ বিকল্পে চৰকাৰবাদী মোকদ্দমা হৈছিল কিন্তু হাকিমে দুয়োটা মোকদ্দমাই সহানুভূতিমূলক হিচাবে বিচাৰ কৰিছিল; কাকো কাটক নিদিলে।

বিজয় দটৰ গৰ্ব্ব কিছু পৰিমাণে হত হৈছিল।

পাঁচ

খেতিয়ক নৰেন

নৰেনৰ ঘৰৰ অৱস্থা ক্ৰমে বেয়াৰ ফালে আহিছিল। সেইবাবে কন্ট্ৰ'লৰ মালৰ দোকানত নিজে লিপ্ত নাথাকি দোকানৰ অভিজ্ঞতাৰ সহায় লৈ বেলেগ ধৰণৰ দোকান দিয়াত মন মেলিলে; কিন্তু কোনো উপায় নাপালে। বজাবৰ অৱস্থা এনে হৈছিল যে কোনো সংলোকে সৰুপায়ে কোনো কাৰবাৰ কৰিব নোৱাৰে। নিজে দোকান দিয়াৰ আশা পৰিত্যাগ কৰিলে। কি কৰা যাব ই এটা সমস্যা হৈ উঠিল নৰেনৰ পক্ষে।

বহুকথা ভাবি-চিন্তি নৰেন খেতি কৰাকেই সিদ্ধান্ত কৰিলে। নিজৰ মাটি আছে যেতিয়া খেতি কৰিলে অন্ততঃ পেটৰ ভাত কেইটি জুটিব। শান্তিয়েও এই কথাত সমৰ্থন দিলে। শান্তিয়ে ভাবিলে যদি নিজৰ খেতিত মন দিয়ে তেতিয়া সংসাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত অভিযোগবোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি পৰিব আৰু সংসাৰ নিয়াৰিকৈ চলিব। শান্তি আশাশ্বিতা হ'ল।

নৰেনৰ তেতিয়া সমৰায় পদ্ধতিৰ কথাই মনত ঠাই ল'লে। নিজে যেতিয়া হাল বাব নোৱাৰে চাকৰ বখাও যেতিয়া সুবিধাজনক কথা নহয়, তেতিয়া আনৰ লগত বন্ধনস্থ কৰি খেতি কৰাই ভাল। সেই অনুসাৰে মনোহৰ, হীৰা আৰু নৰেন তিনিও লগ লাগিল। হালোৱা মানুহ আৰু ছুজন ঠিক কৰিলে।

গক পাঁচ হাল কিনা হ'ল। হীৰাই নিজেও হাল বায়। মুঠতে সলনা-সলনি কৰি নিতৌ তিনিখনকৈ হালবোৱা হয়। পালমতে ছুইহাল গক বহি থাকে। বিজ্ৰামৰ আৱশ্যক। এহাল গক এক প্ৰহৰতকৈ অধিক সময় বোৱা উচিত নহয়। সলনি দি বাৰ লাগে। শাস্ত্ৰবোৰে এয়ে নিয়ম।

নবেনে ডাকৰ বচনকে আদি কৰি আধুনিক পদ্ধতিৰ খেতিৰ প্ৰণালীবোৰ আয়ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে। গধূলি হীৰা, নবেন, মনোহৰ, বহ্নাকৰ আচাৰ্য্য আৰু হালোৱা ছজন নবেনৰ চ'ৰা ঘৰত বহে। তাত খেতি কৰাৰ নিয়ম প্ৰণালী আলোচনা কৰা হয়।

যাৰ নাই ধান, তাৰ নাই মান।

ধানেহে ধন, তাৰ অৰ্দ্ধেক সোণ ॥

ভাৰতবৰ্ষ কৃষি প্ৰধান দেশ। অসমত প্ৰাকৃতিক সুবিধা আছে—ধানৰ খেতি কৰিবলৈ। এইবোৰ কথাৰ আলোচনা হবলৈ ধৰিলে।

বোলচাষে মূলা, তাৰ অৰ্দ্ধেক তুলা।

তাৰ অৰ্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান ॥

ধানৰ খেতি কৰা মাটি চাৰিবাৰ চহাব লাগে। আহুধানৰ খেতিৰ মাটি পুহৰ পৰাই চহাব লাগে।

ভিনি চাৰি মাহৰ পাছত আহুধান কাটি নগুদিনে দহদিনে চাৰিবাৰ হালবাই বোকা কৰি সেই মাটিতেই শালিধান কৰ পাৰি।

প্ৰত্যেকটো খেতিৰ সময়ত ঔষধ সৰ্ব দিব লাগে।

গোবৰ, হাড়গুৰি, খলিহে, এমোনিয়াম চালকেট, ইত্যাদি সাৰ দিব লাগে।

ধানৰ নৰাৰ কম্পাষ্ট সাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগে। ওখধানৰ মাজত জৰী টানি দিব লাগে—যাতে বতাহ বৰষুণত ধানবোৰ মাটিত পৰি নাযায়।

এইদৰে কঠীয়াতলী তৈয়াৰ কৰা, কঠিয়াৰ প্ৰতি যত্ন লোৱা, কঠিয়া তোলা নিয়ম, কঠিয়া বোৱা প্ৰণালী, বতৰ, ধানৰ অনিষ্টকাৰী পোক নিবাৰণৰ উপায় সকলো বিষয়ে সেই বৈঠকত আলোচনা হ'ব ধৰিলে। এইদৰে নৰেনৰ উৎসাহত তিনিওজনে আদৰ্শ খেতিয়ক হৈ উঠিল। নৰেনে কিতাপত পোৱা প্ৰণালীবোৰ নিজৰ খেতিত খটাব ধৰিলে। প্ৰথম বছৰতে যথেষ্ট আয় হ'ল। যি মাটিত বিঘাই প্ৰতি আঠমোন বা দহ মোনতকৈ বেচি ধান পোৱা নগৈছিল, সেই মাটিত প্ৰথম বছৰতে ওঠৰ মোন বিহা মোনকৈ ধান হ'ল। ওচৰৰ মানুহে খেতি কৰা দেখি আচৰিত মানিলে। গধূলি সময়ত নৰেনৰ বৈঠকত বহি খেতিৰ আলোচনা শুনিবলৈ ধৰিলে। ক্ৰমে ক্ৰমে গাৱঁৰ মানুহে দুই তিনিজনকৈ লগলাগি সমবায় পদ্ধতিত খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। খেতিৰ উৎপন্ন শস্য ন্যায়মতে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰি লোৱা পদ্ধতি গাৱঁৰ মাজত সোমাই গ'ল।

নৰেনৰ মনত বৰ আনন্দ হ'ল। নৰেনৰ খেতিত মন ভালকৈয়ে লাগিল। ক্ৰমে ক্ৰমে কৃষি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি সেই অনুসাৰে খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে। পুখুৰি খান্দি 'মাছ' পুহিলে। পাবত

লিচু আৰু নানা তৰহৰ টেঙাৰ গছ দিলে। নেমু টেঙা আৰু কাগ্জী টেঙা বেচি বহুতো টকা-পোৱা গ'ল। কল, আনাৰস আম, কঠাল আদিৰ বাৰী পাতিলে। বি, এ, পাছ কৰি চাকৰি নকৰি ভালহে কৰিলে বুলি মাহুহে শলাগিব ধৰিলে।

নৰেনৰ এই খেতিৰ মূলত আছিল গো-সেৱালৈ এটি ধাউতি। গৰুৰ ঘাঁহৰ খেতি কৰিলে। গৰুৰ প্ৰতি কেনেদৰে যত্ন লব লাগে তাৰ আদৰ্শও সমাজত দাঙি ধৰিলে। গৰুৰ গোৱৰৰে মাটিৰ সাৰ হ'ল। গাখীৰ, ঘিউ, মাখন খাবলৈ পালে। আজি কালি আমাৰ গাখীৰৰ বৰ অভাৱ। নৰেনে অভাৱ পূৰণৰ বাট দেখুৱাই দিলে। শান্তিয়ে গো-পালন বিষয়ে বিশেষকৈ অধ্যয়ন কৰিলে আৰু গো-সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱ তেওঁৰ হাতত পৰিল।

নৰেনৰ সংসাৰ ক্ৰমে নদন বদন হৈ উঠিল।

হয়

সামাজিক নৰেন

সকলো মানুহেই নিজৰ সংসাৰৰ উন্নতিত যত্ন কৰে। নৰেনেও নিকপায় হৈ উপাৰ্জনৰ বাট বিচাৰি উলিয়ালে আৰু কৃতকাৰ্য্যও হ'ল। কিন্তু যিবিলাক মানুহৰ স্বভাৱ নিজক লৈয়ে বাস্তৱ থকা তেনে বিধৰ মানুহৰ শাবীত নাছিল নৰেন। নৰেন আছিল তেনেবিধ মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ যিবিলাকে দেশক লৈ আৰু দহক লৈ ব্যস্ত থাকে। শান্তিৰ সংসাৰত যেতিয়া অভাৱ অনাটনৰ পূৰণ হ'ল, শান্তিয়ে স্বামীক ঘৰত আবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰিলে। বীৰেন বি, এ, পাছ কৰি ওলাল আৰু চাকৰীত সোমাল। বিয়া কৰালে আৰু শান্তিৰ সংসাৰত পূৰ্ণ শান্তি আনি দিলে। জ্যোতিয়ে হাইস্কুলত পঢ়ি আছে। নৰেনৰ সংসাৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবৰ কোনো আৱশ্যক নাই। মিনতি বীৰেনৰ স্ত্ৰী। শান্তি আৰু মিনতিৰ অপূৰ্ব মিলন হ'ল। নামৰ সাৰ্থকতা ৰক্ষা কৰি শান্তিয়ে যেনেকৈ সকলোৰে মনত শান্তি আনিছিল, মিনতিয়েও তেনেকৈ নামৰ সাৰ্থকতা ৰক্ষা কৰিছিল—নিজৰ যুহু স্বভাৱ আৰু নম্ৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা।

নৰেনৰ ঘৰত এতিয়া নিতৌ সৰু আলোচনা সভা বহে। খেতি-বাতি, সমাজ-সংস্কাৰ, সমাজ-উন্নয়ন, দেশৰ উন্নতি, শিক্ষাক উন্নতি, গণতন্ত্ৰ, নিৰ্বাচন কোনো বিষয়েই বাদ নপৰে। নৰেনে

নিভো সজ কথা, সজ-আলোচনাৰ দ্বাৰা মানুহবিলাকৰ মন-
কুৰ্জত কপট আদিৰ পৰা আঁতৰাই আনিছে। পূৰ্বৰি শাস্ত্ৰৰ
পৰা নীতিবচন আদি পঢ়ি সকলোকে বুজাই দিয়ে। গাৱঁত
খিয়লা খিয়লি ভাৱ হয় মানুহৰ নিজৰ নিজৰ স্বভাৱৰ দ্বাৰা—
আগ গুৰি নভাৱকৈ কাকো মিত্ৰ বুলি কাকো শত্ৰু বুলি ভবাৰ
পৰা।

নকশ্চিৎ কস্তচিন্মিত্ৰং নকশ্চিৎ কস্যচিদ্ৰিপুঃ।

কাৰণাদেব জায়ন্তে মিত্ৰানি বিপবন্তথা।

শোকত্ৰাণং ভয়ত্ৰাণং শ্ৰীতিবিশ্বাস ভাজনম্॥

কোনো কাৰো মিত্ৰ বা শত্ৰু নহয়। আচৰণৰ দ্বাৰাই
মিত্ৰ বা শত্ৰু চিনিব পাৰি। মিত্ৰ মানুহে ভয় আৰু শোকৰ
পৰা বন্ধা কৰে আৰু শ্ৰীতি বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হৈ উঠে। বিপদত
পৰিলে আৰু আত্মীয় বিয়োগৰ সময়তহে মিত্ৰ মানুহ চিনিব
পাৰি।

ন মাতৰি ন দাৰেযু ন সোদৰে নচাশ্বজে।

বিশ্বাসস্তদৃশঃ পুংসাঃ যাদৃশিত্বে স্বভাৱজে॥

যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীঃ শ্ৰীতিং ত্ৰীণি দোষানি বৰ্জয়েৎ।

হ্যতমৰ্থ প্ৰয়োগঞ্চ পৰোক্ষে দাৰ দৰ্শনম্॥

অকৃত্ৰিম মিত্ৰ যিমান বিশ্বাসৰ পাত্ৰ, নিজৰ মাতা, শ্ৰী..
সহোদৰ আৰু পুত্ৰও তেনে বিশ্বাসৰ পাত্ৰ নহয়। যদি তুমি
কাৰো লগত অকৃত্ৰিম প্ৰণয় আৰু বন্ধুত্ব ইচ্ছা কৰা তেন্তে তেওঁৰ
লগত কেতিয়াও ছাত্ৰজীড়া (টকা পইচাৰ বাজি বাখি) তাহ..

পাশা আদি খেলা) নকৰিবা, অৰ্ধ-প্ৰয়োগ (সুতৰ বাবে টকা পইচাৰ লেন দেন) নকৰিবা আৰু পৰোক্ষে পৰৰ স্বী-দৰ্শন নকৰিবা।

শুষ্কঃ মাংসঃ পয়োনিত্য ভাৰ্যামিত্ৰৈঃ সহৈবত্ব ।

ন ভোক্তব্যঃ নৃপৈঃ সার্কং বিয়োগঃ কুৰতে ক্ষণাৎ ॥

শুকান মগ্গত আৰু দুধ একেলগে ভোজন নকৰিবা। ভাৰ্য্যা আৰু বন্ধুৰ লগত একত্ৰে (একে পাত্ৰতে) ভোজন নকৰিবা আৰু বন্ধাৰ লগতো ভোজন কৰা উচিত নহয়; কাৰণ হঠাতে বিয়োগ হব পাৰে।

কুচেলিনঃ দন্তমলোপধাৰিণঃ নিষ্ঠুৰবাক্যভাষিণম্ ।

সূৰ্য্যোদয়ে হস্তসময়েহপি শায়িনঃ বিমুঞ্চতি জীৰপিচক্ৰপানিনম্ ॥

যি মানুহে ময়লা কাপোৰ পিন্ধে, দাঁতৰ মল পৰিষ্কাৰ নকৰে, বহু ভোজন কৰে, কটুবাৰ্য্য প্ৰয়োগ কৰে আৰু সূৰ্য্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত শুই থাকে তেনেলোক বিষ্ণুতুল্য হলেও লক্ষ্মীয়ে তেওঁক ত্যাগ কৰে।

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ ।

বিশ্বাসাভ্যয় মুৎপন্নঃ মূলাদপি নিকৃন্ততি ॥

অবিশ্বস্ত মানুহক বিশ্বাস নকৰিবা। বিশ্বস্ত মানুহকো অতিকৈ বিশ্বাস নকৰিবা। অতি বিশ্বাসৰ পৰা যি ভয়ৰ কাৰণ হয়, তাৰ দ্বাৰা মানুহ সোনকালে ধ্বংস হয়।

কোহৰ্থঃ পুত্ৰেন জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধাৰ্ম্মিকঃ ।

একেনাপি স্পৃহেণ বিদ্যায়ুক্তেন ধীমত্ৰা ।

কুলাং পুৰুষসিংহেন চক্ৰেন গগনং যথা ॥

যি পুত্ৰ বিদ্বান্ বা ধাৰ্মিক নহয় তেনে পুত্ৰ জন্মিলে কি ফল আছে ? যেনেকৈ এক চন্দ্ৰই গোটেই আকাশ মণ্ডল সুশোভিত কৰে, তেনেকৈ ধীশক্তি সম্পন্ন বিদ্বান্ আৰু পুৰুষ-শ্ৰেষ্ঠ পুত্ৰই কুল উজ্জ্বল কৰে।

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃতো পিতৃৰি শৌনক।

সৰ্ব্বেবাং স পিতা হি স্যাৎ সৰ্ব্বেষামনুপালকঃ ॥

কনিষ্ঠাস্তত্র সৰ্ব্বেহপি সমঞ্চেনাশুবৰ্জতে।

সমোপভোগ্য জীবেষু যথৈব তনয়স্তথা ॥

জ্যেষ্ঠ ভাইক পিতৃত্বল্য জ্ঞান কৰিব লাগে ; কাৰণ পিতাৰ মৃত্যুৰ পাছত জ্যেষ্ঠ ভাই পিতাৰ নিচিনা সকলোকে প্ৰতি-পালন কৰে। কনিষ্ঠ ভ্ৰাতৃসকলে জ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি অনুবৰ্ত্ত থাকিব আৰু জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতৃয়েও কনিষ্ঠ ভ্ৰাতৃসকলক পুত্ৰৰ নিচিনা জ্ঞান কৰি প্ৰতি-পালন কৰিব।

সমাজত যিবোৰ দোষ আছে সেই দোষবোৰ গুচাবৰ কাৰণে নৰেনে এইদৰে শাস্ত্ৰৰ পৰা বাছি নীতিবাক্যবোৰ পঢ়ি বুজাই দিয়ে। সমাজত মানুহৰ মাজত যিবোৰ দোষ দেখা যায়, সেই বোৰৰ প্ৰতি আঙুলিয়াই দিয়ে।

খেতিয়ক মানুহৰ প্ৰধান অৱলম্বন খেতি। খেতিৰ উন্নতিৰ লগে লগে মানুহৰ নৈতিক চৰিত্ৰৰো উন্নতি হয়। খাবলৈ লবলৈ পালে পৰিশ্ৰমী মানুহ কেতিয়াও ঈশ্বৰ বিমুখ নহয়। নৈতিকতা আৰু ঈশ্বৰ-ভক্তি ক্ৰমে মানুহৰ মনত আপোনা-

আপুনি জাগি উঠে। সমবায় পদ্ধতিত খেতি কৰা বাবে মানুহৰ অভাৱ নোহোৱা হৈছে। প্ৰত্যেকে নিজৰ ভ্ৰম আৰু মূলধন অনুসাৰে উৎপন্নৰ ভাগ পাইছে। পৰৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰতি অনুয়া ভাব আঁতৰিছে। সেইবাবে নৈতিক চৰ্চ্চাত আৰু ঈশ্বৰোপাসনাত মানুহৰ মন নিবিষ্ট হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইদৰে নৰেনৰ সমাজত প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়ি আহিব ধৰিছে।

বিজয় দত্তৰ স্থান সমাজত ক্ৰমে নামি আহিব ধৰিছে। বিজয় দত্তৰ দোকানত এতিয়া মানুহে বাকী খাবৰ আৱশ্যক নকৰে। ধান, মাহ, সৰিয়হ, গুড় সকলো বস্তু খেতিত উৎপন্ন হয়। সমবায় পদ্ধতিত সকলোৰে ভাগত কিছু কিছু পৰে। টকাৰে কিনিব লগা নহয়। কাৰো যদি বছৰেকৰ যোগাৰ নহয়ও, যাৰ ভাগত বেচি থাকে তাৰ পৰা ধাৰে লয়। টকা-পইচাৰ বা কিনা-বিকাৰ বৰ আৱশ্যক নকৰে—নিজৰ গাৱঁৰ ভিতৰত। অতিৰিক্ত বস্তু আন ঠাইত বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় নাইবা হাট-বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয়। নিমখ আৰু কেৰাচিন কিনিব লগা হয়। তাৰবাবে বাকী কৰিবৰ আৱশ্যক নকৰে। নিজৰ কোনো এবিধ বস্তু বিক্ৰি কৰি সেই পইছাৰে নিমখ কেৰাচিন কিনে। এইদৰে বিজয় দত্তৰ দোকানৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কমি আহিল আৰু সমস্ত ক্ৰোধ পৰিল নৰেনৰ ওপৰত।

বিজয় দত্তই পুলিচৰ লগত যোগ হৈ চৰকাৰক জনালে যে নৰেন হিংসাবাদী কম্যুনিষ্ট আৰু গাৱঁৰ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব ধৰিছে। চৰকাৰে গুপ্ত পুলিচ পঠাই দিলে—ভদন্তৰ বাবে।

সাত গান্ধীবাদী নবেন

নবেনে সমাজত গান্ধীৰ মানুহৰ আগত গান্ধীজীৰ জীৱন কথা, স্বদেশী আন্দোলনৰ বুৰঞ্জী, অসহযোগ আন্দোলনৰ কথা, সাম্ৰাজ্যবাদৰ কথা গান্ধীৰ মানুহৰ আগত বুজাই কয়।

গান্ধীজীৰ মূল একাদশ ব্ৰতৰ কথা নবেনে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।

অহিংসা সত্যমন্ত্ৰেয় ব্ৰহ্মচৰ্য্যাসংগ্ৰহ

শৰীৰশ্ৰম অস্বাদ সৰ্ব্বত্র ভয়বৰ্জনম্

সৰ্ব্বধৰ্ম্মেসমানত্ব স্বদেশী স্পৰ্শভাৱনা

ইী একাদশ সেৱাৰী নম্ৰতে ব্ৰত-নিশ্চয়।

(ক) অহিংসা (খ) সত্য (গ) অস্ত্ৰেয় (ঘ)

অসংগ্ৰহ (চ) শৰীৰ শ্ৰম (ছ) অস্বাদ (জ) সৰ্ব্বত্র

ভয় বৰ্জন (ঝ) সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মে সমানত্ব (ঞ) স্বদেশী (ট)

স্পৰ্শ ভাৱনা।

অহিংসা

প্ৰথমতে অহিংসাৰ বিষয়ে নবেনে গান্ধী সাহিত্যৰ পৰা বুজাইছে। অহিংসাই প্ৰেম।

অহিংসাৰ অৰ্থ কেৱল প্ৰাণী হিংসা কৰিব নালাগে এনে

নহয়। প্ৰাণী হিংসা কৰিব নালাগে ই অৱশ্যে অহিংসাব
অন্তৰ্ভুক্ত কিন্তু তাৰ দ্বাৰা অহিংসাব সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ নাপায়।
অসং চিন্তা, অনাৱশ্যক ব্যস্ততা, মিছা কথা কোৱা, পৰস্পৰৰ
প্ৰতি ঘৃণা আৰু আনৰ অহিত চিন্তা কৰাৰ পৰা অহিংসাব
নীতি ভঙ্গ কৰা হয়।

কোনো মানুহে যদি মনে মনেও কুখ্যা চিন্তা কৰে তাৰ
দ্বাৰা অহিংসাব ভাৱ নষ্ট হৈ যায়।

প্ৰকৃতিত সকলো কথাৰে একোটি ধাৰা আছে। সময়মতে
কাৰ্য্য কৰিলেহে কাৰ্য্য সিদ্ধি হয়। সময়তহে গছৰ ফল ধৰে আৰু
পকে। সেই বাবে কোনো কাম সময় হোৱাৰ আগতে কৰিবলৈ
যত্ন কৰিলে সেই কাম সিদ্ধ হোৱাতো বিঘ্ন ঘটে আৰু তাৰ
দ্বাৰা অহিংসভাৱ নষ্ট হৈ যায়।

মিছা কথা ক'লে সত্যৰ অপলাপ হয়। সত্য আৰু অহিংসা
কোনো ঋণে কোনো চিন নথকা পইচা এটাৰ ইপিঠি আৰু
সিপিঠি। সত্যৰ অপলাপ হলে অহিংসনীতি ভঙ্গ কৰা হয়।

মানুহে মানুহক বা কোনো সৃষ্ট জীৱক ঘৃণা কৰিব নাপায়।
প্ৰকৃতিত সকলোৰে সুকীয়া স্থান বা সকলোৰে উপযোগিতা
আছে। কাৰো প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ উদয় হলে অহিংস হৈ
থাকিব নোৱাৰি।

পৰজীৱাতবতা আৰু পৰৰ অহিত চিন্তা কৰাৰ পৰা মানুহৰ
মানসিক অৱনতি হয়। তাৰ দ্বাৰা মানুহে মনৰ অহিংস ভাৱ
ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ হিত হলে যেনেকৈ মানুহৰ

আনন্দ হয়, পৰব হিত হ'লেও তেনেকৈ আনন্দ পাব লাগে
অমৃততঃ অনুয়া হব নালাগে। তেতিয়াহে অহিংসনীতি পালন
কৰা হব।

এইবোৰ কথা শুনি সকলোৰে ভাল লাগিছে। অহিংস-
নীতিৰ বিষয় বহুলাঠ কৈ নবেনে সত্য কি তাক বুজাইছে।

অহিংস মনোভাৱ নহলে সত্য পালন কৰিব নোৱাৰি।
সত্য আৰু অহিংসা পৰস্পৰ জড়িত। ইটোৰ পৰা সিটোক
বিচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰি।

সত্য

প্ৰকৃততে সত্যই ঈশ্বৰ। নিজৈ যিটো সত্য বুলি ভাবে
সেই অনুসাৰে চলিলে প্ৰকৃততে মানুহৰ দোষ নহয়। আচলতে
সেইটো কৰাহে কৰ্তব্য। কাৰোবাৰ যদি কেতিয়াবা ভুলো
হয়, অভ্যাসৰ পথত আপোনাআপুনি সি শুদ্ধ হৈ যায়।
সত্যান্বেষণ তপস্যা বা আত্মকষ্টৰ দ্বাৰাহে সিদ্ধ হয়। তপস্যাৰ
পথত আনকি মানুহে নিজৰ জীৱনকো আহুতি দিবৰ আৱশ্যক
হব পাৰে। স্বার্থ-সিদ্ধিৰ কোনো গন্ধই ইয়াত থাকিব নোৱাৰে।
নিঃস্বার্থভাৱে সত্য অন্বেষণ কৰিলে তাৰ স্বৰূপ নেদেখাকৈ
কেতিয়াও নাথাকে। পোনতে হয়তো ভুল বাটেদি যাব কিন্তু
উজুতি খাই ঠিক বাট বিচাৰি পাবই।

প্ৰত্যেক মানুহৰ নিজৰ নিজৰ বিবেক আছে—সুবুদ্ধি আছে।
আত্মপ্ৰবঞ্চনা নকৰি প্ৰকৃত সত্য কি তাৰ অন্বেষণ কৰিলে মানুহে

আপোনা-আপুনি সত্যৰ স্বৰূপটো বুজি পায়। সত্যক অৱলম্বন কৰি জীৱন পথত আগ বাঢ়িলে নানা বাধা-বিঘ্নি হ'ব পাৰে কিন্তু জীৱন পথ কৰিও নিঃস্বার্থভাৱে সত্য পথত থাকিলে সত্যৰ উপলব্ধি হ'বই। সত্যৰ উপলব্ধি হ'লে ঈশ্বৰক মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব পাৰিব। সত্য বা ঈশ্বৰত কোনো ভেদ আছে বুলি বুজিব নোৱাৰি।

অস্তেয়

প্ৰেম বা অহিংসাৰ অভ্যাস কৰা বুলি আৰু সত্যক উপলব্ধি কৰা বুলি যাৰ মনে মনে অভিমান আছে তেনে লোকে কেতিয়াও চুৰ কৰিব নোৱাৰে। তথাপি জ্ঞাতসাৰে বা অজ্ঞাতসাৰে আমি প্ৰত্যেকে চুৰি বা স্তেয় দোষত দোষী! মালিক নোহোৱা বস্তু গ্ৰহণ কৰাটোও চুৰি বা স্তেয়। বাস্তৱত পৰি থকা বস্তু বজাৰ বা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ।

যেতিয়া কোনো বস্তুৰ প্ৰকৃততে আৱশ্যক নাথাকে—তেতিয়া আনৰপৰা সেই বস্তু খুজি লোৱাটোও চুৰি। দৰকাৰ নাথাকিলে আমি কোনো বস্তু কাৰো পৰা ল'ব নালাগে। এনে ধৰণৰ চুৰিত সদায় একোটা লক্ষ্য থাকে। আন কি ক্ষুদ্ৰ এটা কলো আৱশ্যক নহলে ল'ব নালাগে। প্ৰকৃততে অনেক সময়ত আমি আমাৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োজনীয়তা বুজি নাপাওঁ আৰু আমি আমাৰ অভাৱৰ মাত্ৰা অনাবশ্যক ভাৱে বঢ়াই লওঁ আৰু অজ্ঞাতসাৰে স্তেয় দোষত দোষী হৈ পৰোঁ। আমি যদি গভীৰ ভাৱে

চিন্তা কৰে। তেন্তে আমি আমাৰ বহুতো অভাৱ কমাই লব পাৰোঁ। যি যামুহে অস্ত্ৰেয় অভ্যাস কৰিব, তেওঁ নিজৰ অভাৱৰ মাত্ৰা ক্ৰমাৎ কমাই আনিব পাৰিব। জগতত দুঃখদায়ক দৈন্তৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে অস্ত্ৰেয় নীতিৰ এই প্ৰকাৰ অৱমাননাৰ পৰা।

যি লোক অস্ত্ৰেয় নীতিৰ সেৱক তেওঁ ভৱিষ্যতে অৰ্জন কৰিব লগা বস্তু সম্পৰ্কে কোনো ভাৱনাই নকৰে। চুৰি বা স্ত্ৰেয় বৃত্তিৰ মূলতে আছে ভৱিষ্যতৰ এই অসং উদ্ভিগতা। আজি যদি আমি কোনো বস্তুৰ অধিকাৰী হবলৈ বাঞ্ছা কৰোঁ, কাইলৈ আমি তাক পাবলৈ যত্ন কৰোঁ; সত্ৰূপায়ে নাপালে অসং বা কুটিল উপায়ে পাবলৈ যত্নবান হওঁ।

সাধাৰণ বস্তুৰ নিচিনা আনকি মানসিক ভাৱধাৰাও চুৰি কৰিব পাৰি। কোনো এটি নতুন মতবাদ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা বুলি যদি কোনো লোকে অহঙ্কাৰ কৰে, অথচ সেই মতবাদ প্ৰকৃততে তেওঁৰ নিজৰ নহয়, তেতিয়াহলে তেওঁ ভাৱধাৰা বা মতবাদ চুৰিৰ দোষত দোষী হয়।

অস্ত্ৰেয় নীতিৰ সেৱক হব লাগিব বিনীত, চিন্তাশীল আৰু পৰ্য্যবেক্ষণশীল আৰু স্বভাৱত হব লাগিব সবল।

নবেম্বৰেই গান্ধী সাহিত্যৰ পৰা গান্ধীবাদবোৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰি এইদৰে মানুহক বুজাইছে। গুণ্ড পুলিচে এই বৈঠকতে উপস্থিত থাকি সকলোবোৰ কথা শুনিলে আৰু নবেনৰ বিৰুদ্ধে দিয়া ৰিপোৰ্ট মিছা বুলি চৰকাৰক জনাই দিলে। বিজয় দত্তৰ এই চেষ্টাও ব্যৰ্থ হ'ল।

গুপ্ত পুলিচ আহি গাৱঁৰ আলোচনা চক্ৰৰ তদন্ত কৰা শুনি গাৱঁৰ মানুহ কষ্ট হ'ল বিজয় দত্তৰ ওপৰত। কেইবাজনো ডেকা ল'ৰা গোটখাই বিজয় দত্তক আলোচনা চক্ৰলৈ মাতি আনি দুই একাঘাৰ কথা শুনাই দিবৰ মন কৰিলে। সেই উদ্দেশ্যে বিজয় দত্তক মাতিবলৈকো গ'ল। তাত বিজয় দত্তৰ সৈতে সিহঁতৰ সক-সুৰা এখন কাজিয়া হৈ গ'ল। নৰেনে এডু কথা বুজি পাই ল'ৰাহঁতক বেয়া বুলিলে আৰু সিহঁতৰ কামটো গান্ধীজীৰ প্ৰৱৰ্ত্তিত অহিংসনীতিৰ বিগৰ্হিত হৈছে বুলি বুজাই দিলে। সিহঁতে প্ৰায়শ্চিত্তস্বৰূপে এসাজ লগোণ দিয়া উচিত বুলি কোৱাত সকলোৱে লগোণ দিলে। অহিংসনীতিৰ মূলতত্ত্ব তাৰ দ্বাৰা কিছু হৃদয়ঙ্গম হ'ল।

পাছদিনা সন্ধ্যা পুনঃ আলোচনা চক্ৰ বহিল। তাত অসংগ্ৰহ সম্পৰ্কে নৰেনে বক্তৃতা দিলে—গান্ধী-সাহিত্যৰ পৰা অসমীয়া অনুবাদ কৰি।

অসংগ্ৰহ

অসংগ্ৰহ অস্ত্বেয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত। ধৰক কোনো এটা বস্তু আচলতে চুৰি কৰি অনা নাই আৰু বিনা প্ৰয়োজনে আমাৰ ঘৰত আছে, তেতিয়া সেই বস্তুটো চুৰি কৰা বস্তু বুলি ধৰিব লাগিব। সংগ্ৰহৰ দ্বাৰা বুজা যায় বস্তুটো ভবিষ্যৎ প্ৰয়োজনৰ বাবে সাঁচি থোৱা হৈছে। যি লোক সত্যাধেৱী, প্ৰেমনীতিৰ তথা অহিংসনীতিৰ যি উপাসক তেওঁ ভৱিষ্যতলৈ কোনো বস্তু

সাঁচিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰে কেতিয়াও সন্ত নকৰে। সৃষ্টিৰ পাতনিত যিখিনিৰ প্ৰয়োজন তাতকৈ সৰহ বস্তুৰ সৃষ্টি নকৰে। সেইবাবে যদি আমি তেওঁৰ বিধানত বিশ্বাস ৰাখোঁ। তেন্তে আমি নিশ্চিত মনে বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ। যে তেওঁ আমাক দৈনন্দিন আহাৰ যোগাব আৰু আমাক লগ! জোখাবে সকলোখিনি দিব। যোগী আৰু ভক্তসকলে এই বিশ্বাসত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাত সেই বিশ্বাসৰ ফল পাইছে। ঐশ্বৰিক বিধান অনুসাৰে প্ৰত্যেক মানুহে নিতৌ তাৰ আহাৰ্য্য পাব; তাতকৈ বেচি নাপাব। আমি এই বিধান নজনা বাবে বা নমনা বাবেহে সংসাৰত নানা প্ৰকাৰ বৈষম্য আৰু দুখ কষ্টৰ সৃষ্টি হৈছে।

ধনী মানুহৰ অতিৰিক্ত খাদ্য সংগ্ৰহ আছে। অতিৰিক্ত খাদ্যৰ কোনো আৱশ্যক নাই, সেইবাবে সেই বস্তুৰ অনাদৰ আৰু অপচয় হয়; আনফালে লাখ লাখ মানুহে খাদ্যৰ অভাৱত ল'লোণে থাকে বা মৃত্যু বৰণ কৰে। যাক যিখিনি লাগে সিমানখিনি মাথোন সংগ্ৰহ কৰিলে কাৰো ক'তো অভাৱ নাথাকিল হেঁতেন আৰু সকলোৱে সুখ শান্তিৰে থাকিলেহেঁতেন। বৰ্ত্তমান অৱস্থাত দুখীয়াৰ নিচিনাকৈ ধনী মানুহেও অশান্তি ভোগ কৰিছে। নিৰ্ধন মানুহজনে পৰা হলে আনন্দমনে লাখপতি বা ক্ৰোৰপতি হ'লহেঁতেন আৰু লাখপতিজন ক্ৰোৰপতি হ'লহেঁতেন। সেই বাবে ধনী মানুহে অসংগ্ৰহনীতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে এই অসংগ্ৰহৰ দ্বাৰা সাৰ্বজনীন সন্তোষ ধনী দৰিদ্ৰ সকলোৰে প্ৰাণত বিয়পি পৰে। ধনীসকলে যদি নিজৰ সম্পত্তি এটা যুক্তিপূৰ্ণ

সীমার ভিতৰত ৰাখি বাকিখিনি এৰি দিয়ে, অনাহাৰীয়ে খাবলৈ পাব আৰু ধনীৰ লগত সম্ভাৱৰ আনন্দ উপভোগ কৰিব।

বিশুদ্ধ সত্যৰ দৃষ্টিভঙ্গীত দেহটোও এটা সংগ্ৰহ। এইদৰে আমি সম্পূৰ্ণ সন্ন্যাসৰ স্তৰত উপনীত হয়। যিমান দিন শৰীৰ থাকে সিমানদিন আমাৰ শৰীৰৰ শ্ৰমৰ দ্বাৰা জনগণৰ সেৱা কৰিব লাগে যাতে জীৱিকা অৰ্জনৰ বাবে হে মাথোন শৰীৰটোৰ আৱশ্যক নহয় আৰু জনগণৰ সেৱা কৰাৰহে আৱশ্যক এনে মনোভাৱ আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হয়। জনগণৰ সেৱাৰ বাবেই আমি খাওঁ, পিওঁ, শোওঁ বা জাগি থাকোঁ। এনে মনোভাৱেই প্ৰকৃত শান্তি আনিব।

গান্ধীজীয়ে কৈছে যে প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে যথেষ্ট দান দিছে। আমি যদি প্ৰত্যেকে আমাক লগা খিনিহে আহৰণ কৰোঁ আৰু তাতকৈ বেছি সংগ্ৰহ নকৰোঁ, তেন্তে জগতত দৈন্য আহিব নোৱাৰে। কোনো মানুহেই খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যু বৰণ কৰিব নালাগে। যেতিয়ালৈকে আমাৰ মাজত এই বৈষম্য থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি স্তৈয় দোষত দোষী। যেতিয়ালৈকে প্ৰত্যেক ভাৰতবাসীয়েই এবেলা এমুঠি খাবলৈ নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি স্বেচ্ছায় অনশন কৰিও অনাহাৰীৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰা উচিত।

বিজয় দত্তই নবেনে চৰকাৰ বিৰোধী আলোচনা চক্ৰ পতা বুলি মনে মনে পুলিচক পুনঃ খবৰ দিছিল। গুপ্তপুলিচে অসংগ্ৰহৰ বক্তৃতাও ভালদৰে শুনিলে আৰু বিজয় দত্তক সাৱধান কৰি দি

চৰকাৰলৈ ভাল বিপোর্ট দিলে যে নবেন ক্ষমদাৰে গাওঁসংগঠন কাৰ্য্য গান্ধীবাদৰ আদৰ্শত চলাব লাগিছে আৰু বিজয় দত্তই বাধা দিব লাগিছে। বাৰ্জনীতি বা চৰকাৰ বিৰোধী কোনো আলোচনা তাত নহয়। বিজয় দত্ত যাতে ভালভাৱে সমাজত চলে তাৰবাবে চৰকাৰে মেজিষ্ট্ৰেটৰ হতুৱাই পাঁচ হাজাৰ টকাৰ যুচুকা ল'লে।

বিজয় দত্ত কিছুমান দিন নিবৰে থাকিল। নবেনৰ আলোচনা চক্ৰ চলি থাকিল। অহিংসা, সত্য, অস্ত্ৰেয় আৰু অসংগ্ৰহৰ সম্পৰ্কে গান্ধীবাদৰ আলোচনা কৰি ব্ৰহ্মচৰ্য্য সম্পৰ্কে আলোচনাত প্ৰৱৃত্ত হ'ল।

(ব্ৰহ্মচৰ্য্য)

ব্ৰহ্মচৰ্য্য কাক বোলে? ইয়াৰ মূলগত অৰ্থ হৈছে—যি অভ্যাসে বা সাধনাই ভগৱানেৰ লগত যোগ স্থাপন কৰে সেই অভ্যাস বা সাধনাই ব্ৰহ্মচৰ্য্য। এই অভ্যাসে মানুহৰ সকলোবোৰ ইন্দ্ৰিয়ক শাসনত ৰাখে। এইটোৱেই আচল আৰু যুক্তিসূক্ত অৰ্থ।

ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ অৰ্থ সাধাৰণতে জনেন্দ্ৰিয়ৰ সংযম। এই সৰ্ব্বাৰ্থ অৰ্থই ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ অৰ্থৰ অৱনতি ঘটাই ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন একপ্ৰকাৰ অসম্ভৱ কৰি তুলিছে। অগ্ৰাণু ইন্দ্ৰিয়বোৰৰ সংযম অভ্যাস নকৰিলে জনেন্দ্ৰিয়ৰ সংযম অভ্যাস কৰিব নোৱাৰি। সকলোবোৰ ইন্দ্ৰিয় পৰম্পৰ পৰম্পৰৰ অধীন। নিয়ন্ত্ৰণত মনটো সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰে অন্তৰ্ভুক্ত। মনৰ সংযম নহলে বাহ্যিক সংযম সাময়িকভাৱে সম্ভৱ হ'লেও তাৰ কোনো সাৰ্থকতা নাথাকে।

খাত্তৰ লগত ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনৰ নিকট সম্বন্ধ। খাত্তৰ সংযম থাকিলে ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন সহজ হয়। গান্ধীজীয়ে অভিজ্ঞতাৰ পৰা এই কথা কৈছে।

এজন মানুহে যদি এগৰাকী তিৰোতাক তাৰ প্ৰেম দান কৰে বা এগৰাকী তিৰোতাই যদি এজন মানুহক তাইৰ প্ৰেম দান কৰে, সংসাৰৰ আন মানুহৰ কাৰণে কি বাকী থাকিল ? ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে হয় যে আমাৰ দুজনৰ কথাই প্ৰথম কথা—আনবিলাকৰ যি হয় হব। এজনী সতী তিৰোতাই যদি তেওঁক স্বামীৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰে নাইবা এজন সৎ স্বামীয়ে যদি নিজৰ তিৰোতাৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰে তেতিয়া হ'লে তেনে-লোক বিশ্বজনীন প্ৰেমৰ স্তৰলৈ উঠিব নোৱাৰে নাইবা সকলো মানুহকে নিজৰ ভাইভনী বা আত্মীয় বুলি ভাবিব নোৱাৰে ; কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ চাৰিওফালে সীমাবেখা টানি লৈছে। পৰিয়ালৰ সংখ্যা যিমান বাঢ়ি যায়, বিশ্বজনীন প্ৰেমৰ পৰা সিমান আঁতৰি যায়। সেইবাবে যি অহিংস মন্ত্ৰত দীক্ষিত হয় সি বিবাহ-বন্ধনতেই সোমাব নোৱাৰে—অবৈধ উপায়ে ইন্দ্ৰিয় চৰিতাৰ্থ কৰাতো দূৰৈৰ কথা।

তেনেহলে যিবিলাকৰ বিয়া আগেয়ে হৈ গৈছে, তেওঁলোক কি কৰিব ? তেওঁলোকে কেতিয়াও সত্যৰ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিবনে ? মানৱতাৰ বেদীত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব দান কৰিব নোৱাৰিব নে ? তাৰ এটি উপায় আছে। তেওঁলোক যে বিবাহিত হোৱা নাই তেনে দৰে আচৰণ কৰিব লাগে। এই

আনন্দজনক সম্বন্ধ যিবিলাকে উপভোগ কৰিছে তেওঁলোকে এই কথাৰ সাৰ্থকতা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। যদি বিবাহিত দম্পতীয়ে পৰস্পৰে পৰস্পৰক ভাইভনী বুলি ভাবিব পাৰে তেওঁলোকে জগতৰ সেৱাৰ বাবে নিজক মুক্ত কৰি লব পাৰিব। যিজনো সংসাৰৰ সকলোবিলাক ত্ৰিৰোতাকে মা, ভনী বা নিজৰ কন্যা বুলি ভাবিব পাৰে তেনে লোক অবিলাসে মহৎ হৈ উঠিব পাৰে আৰু সকলো বন্ধন ছিঙিব পাৰে। স্বামী বা স্ত্ৰীৰ তাৰ পৰা কোন ক্ষতি নহয় বৰঞ্চ নিজৰ আৰু পৰিবাৰৰ পক্ষে লাভহে হব। ইন্দ্ৰিয় চৰিতাৰ্থ প্ৰবৃত্তিৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰেম মুক্ত হৈ বেছি শক্তিশালী হব। ব্ৰহ্মচৰ্যাৰ বিষয়ে এনে এটি ধাৰণা অতি উচ্চ খাপৰ। সাধাৰণ মানুহৰ এইদৰে চলা অতি কঠিন; কিন্তু আংশিক ভাৱে চেষ্টা কৰিলেও যে সাফল্য আহিব পাৰে তাত কোনো সন্দেহ নাই; কাৰণ অতিৰিক্ত স্ত্ৰী-সেৱাৰ পৰা যে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু সংযম শক্তিৰ অপচয় হয় এই বিষয়ে অন্ততঃ সকলোৰে কিছু নহয় কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তত্পৰি ভাৰতীয় সমাজত প্ৰত্যেকেৰে জনা আছে যে ঋতুকাল ব্যতিৰেকে স্ত্ৰী সঙ্গম কৰা নিষেধ। পুত্ৰোৎপাদনৰ বাবেহে স্ত্ৰী সঙ্গম আৱশ্যক—সন্তোগৰ বাবে নহয়। এইবোৰ ভাৱ ভাৰতবাসীৰ প্ৰত্যেকেৰে কিছু কিছু জনা আছে। ছয় বিপু—কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, মদ আৰু মাৎসৰ্য ইত্যাদি দমনৰ কথাও ভাৰতীয় লোকে জানে। কাম বিপু দমন কৰিবলৈ যে মনটোক সংযত ৰাখিব লাগে তাকো মানুহে ভালদৰে বুজি পায়! নৰেনে গান্ধী

সাহিত্যৰ পৰা অনুবাদ কৰি শাস্ত্ৰীয় বাক্যৰ লগত একবাক্য কৰি বাইজক বুজাই দিলে। বিবাহিত জীৱনতো ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন কৰিব লাগে—এই কথাও আমাৰ শাস্ত্ৰই কৈ গৈছে। সেইবাবে আন দেশৰ মানুহে নুবুজিলেও আমাৰ দেশৰ মানুহে যে গান্ধী বাক্যৰ সত্যতা উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাত কোনো সন্দেহ নাই।

এইবোৰ আলোচনা উচ্ছৃঙ্খল যুৱক যুৱতীৰ প্ৰাণতো ক্ৰমে ক্ৰমে আঘাত কৰে আৰু সমাজৰ শৃঙ্খলা ৰক্ষাত সহায় কৰে।

শৰীৰ শ্ৰম

পাছ দিনা শৰীৰ শ্ৰম সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ল। যি মানুহে শাৰীৰিক শ্ৰম নকৰে, সেই মানুহৰ খাবৰ কি অধিকাৰ আছে? কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই অৰ্জ্জু অন্নৰ হে তোমাৰ অধিকাৰ আছে। ক্ৰোৰপতিয়ে যদি গোটেই দিনটো বিচিনাত বহি থাকে বা শুই থাকে আৰু তেওঁক যদি খাবৰ সময়তো আনে সহায় কৰিব লাগে তেনেদৰে সদায় চলিব নোৱাৰে—তাতো তেওঁৰ বিৰক্তি আহিব। ব্যায়ামৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ক্ষুধাশক্তি বঢ়াব লাগিব আৰু খোৱা বস্তু হজম নিয়াব লাগিব। যদি ধনী ছফী সকলোৱে ব্যায়াম কৰিব লাগে, তেন্তে উৎপাদনশীল শ্ৰম কিয় নকৰে? খেতিয়ক, এজনক কোনেও খাস-প্ৰখাসৰ ব্যায়াম লবলৈ বা মাংসপেশী বঢ়াবৰ কাৰণে ব্যায়াম কৰিবলৈ নকয় আৰু দহভাগৰ নও ভাগ মানুহেই খেতি কৰি জীৱন যাত্ৰা নিৰ্ব্বাহ কৰে। বাকী এক ভাগ মানুহেও যদি একে উদাহৰণকে গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেন্তে এই-

সংসাধন কিমান সুখৰ হ'লহেঁতেন ? অন্ততঃ নিজ নিজ খাদ্য আহৰণৰ বাবেও যদি এইভাগ মানুহে খেতি কৰিলেহেঁতেন তেন্তে বহুতো সমস্যা পূৰণ হ'লহেঁতেন। অস্বাস্থ্যকৰ শ্ৰেণীবিভাগ নাথাকিল হেঁতেন। আজি ধনিকবাদ আৰু শ্ৰমিকবাদৰ যি দ্বন্দ্ব চলি আছে আৰু দুখীয়া মানুহে যে ধনীক হিংসা কৰে তাৰ কাৰণ ইয়াতেই। যদি খাদ্য আহৰণৰ অৰ্থে সকলোৱে শৰীৰ শ্ৰম কৰিলেহেঁতেন এনে শ্ৰেণী বিভাগ উঠি গ'ল হেঁতেন। ধনীলোক তেতিয়াও থাকিব, থাকক কিন্তু তেওঁলোকে নিজক সম্পত্তিৰ মালিক বুলি নাভাবি বন্ধক বুলি ভাবি যদি সেই সম্পত্তি সৰ্বসাধাৰণৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰিলে হেঁতেন তেতিয়া শ্ৰেণীভেদ নাথাকিল হেঁতেন।

কোনো লোক যদি অহিংসা আৰু সত্য ধৰ্মৰ সেৱক হয় আৰু ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন কৰে তেন্তে তেওঁ শৰীৰ শ্ৰম ভগৱানৰ এটা নিশ্চিত আশীৰ্বাদ বুলি ধৰি লব লাগিব। এই শ্ৰম কেৱল কৃষি কৰ্মৰ লগতে জড়িত কৰি লব লাগে কিন্তু সম্প্ৰতি সকলোৱে শৰীৰ শ্ৰম কৃষিৰ লগত জড়িত কৰি লোৱা সম্ভৱ নহয় কাৰণে অগ্ৰাণ্য কৰ্মৰ মাজেদি হলেও শৰীৰৰ শ্ৰম কৰিব লাগিব। যেনে কৃষি কৰ্মৰ সলনি প্ৰত্যেকে সূতা কাটিব পাৰে, কাপোৰ বুৰ পাৰে, কাঠমিল্লি বা কমাৰৰ কাম কৰিব পাৰে কিন্তু কৃষি কৰ্মক আদৰ্শ বুলি ধৰি লব লাগিব। প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ মেতৰ হব লাগিব আৰু নিজৰ ময়লা নিজে চাক্ষা কৰিব লাগিব। সেইটো যদি সম্ভৱ নহয় তেন্তে প্ৰত্যেক পৰিবাৰে ময়লা পৰিষ্কাৰ কৰা

কামৰ ব্যৱস্থা কৰি লব লাগিব। সমাজত বিশেষ এক শ্ৰেণীয়ে এই কাম কৰিব লাগিব এনে ব্যৱস্থাৰ গুৰিতে এটা মহৎ অঙ্গায় নিহিত আছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এনে এটি প্ৰয়োজনীয় কৰ্ত্তব্য এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ হাতত থাকিব লগা ব্যৱস্থাত সেই শ্ৰেণীৰ মানুহক নিম্নতম স্থান কোনে প্ৰথমতে নিৰ্দেশ কৰিছিল তাৰ কোনো উল্লেখ মানৱ ইতিহাসত পোৱা নাযায়। যেয়ে নকৰক তেওঁ সমাজৰ কল্যাণ সাধন কৰা নাই। সেইবাবে বাল্যকালৰ পৰাই আমাৰ মনত এনে এটি ভাৱে স্থান পোৱা উচিত যে আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ মেতৰ। এই উদ্দেশ্য সাধনৰ সহজ উপায় হৈছে যে আমি ময়লা চাফা কৰা কামক আশ্ৰয় কৰি শৰীৰ শ্ৰমৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব। বৃদ্ধিৰে যদি আমি এই কাম গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে সকলো মানুহেই যে সমান সেইভাৱে উপলব্ধি কৰাত এই কামে সহায় কৰিব।

ত্যাগ নানা প্ৰকাৰৰ হব পাৰে। শৰীৰ খটুৱাই শ্ৰমৰ দ্বাৰা খাদ্য আহৰণ কৰাও এবিধ ত্যাগৰ ভিতৰত। নিজৰ খাদ্যৰ বাবে যিমানখিনি পৰিশ্ৰমৰ আৱশ্যক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি সিমান-খিনিহে কৰে তেন্তে সেয়ে যথেষ্ট হব পাৰে। তেতিয়া দেশত যথেষ্ট খাদ্য সংগ্ৰহ হব আৰু সকলোৰে আজৰি সময় থাকিব। জনসংখ্যাৰ আধিক্যৰ বাউল কমি যাব, দেশত বেমাৰ নাথাকিব আৰু কাৰো কোনো দুখ কষ্ট নাথাকিব। এনে শৰীৰ শ্ৰমই সৰ্বোত্তম ত্যাগৰ আদৰ্শ হব। শৰীৰ আৰু মনৰ দ্বাৰা মানুহে আৰু নানা প্ৰকাৰ কাম কৰিব কিন্তু এই প্ৰকাৰৰ

সকলো কামেই উমৈহতীয়া স্বার্থৰ প্ৰেৰণাত কৰা জন্মৰ ফল হ'ব। তেতিয়া সমাজত ধনীও নাথাকিব আৰু দুখীয়াও নাথাকিব, ডাঙৰ সকলো বা স্পৃহা অস্পৃহাৰ জ্ঞান নাথাকিব।

এনে আদৰ্শ হয়তো কেতিয়াও উপলব্ধি কৰিব পাৰা নাযাব কিন্তু সেই বুলি আমি তাৰ বাবে চেষ্টা নকৰা উচিত নহ'ব। ত্যাগৰ বা জীৱন আদৰ্শৰ সম্পূৰ্ণ নীতিপালন কৰিব নোৱাৰিলেও আমি যদি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আমাৰ দৈনিক আহাৰৰ সংস্থান কৰোঁ। আমি এই আদৰ্শৰ বাটত বহুখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম।

আমি যদি এই আদৰ্শ আগত লৈ কামত প্ৰবৃত্ত হওঁ তেতিয়া আমাৰ বহু অভাৱ কমি যাব আৰু আমাৰ খাদ্যও সাধাৰণ হৈ উঠিব। আমি তেতিয়া বাঁচি থাকিবলৈহে খাম, খাবৰ বাবে বাঁচি নাথাকোঁ। এই কথাটো যাৰ সন্দেহ আছে তেনেলোকে শৰীৰ জন্মৰ দ্বাৰা খাদ্য সংগ্ৰহৰ যত্ন কৰক। তেওঁৰ নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা উপাৰ্জন কৰা খাদ্যৰ বেছি সোৱাদ পাব, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু তেওঁ যে ইমান দিন অতিবিক্ত খাদ্য খাইছিল সেই কথা বুজি পাব। মানসিক পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা খাদ্য আহৰণ কৰা উচিত নহয়। শৰীৰৰ প্ৰয়োজন শৰীৰৰ দ্বাৰা মিটোৱা হৈ উচিত।

মানসিক বা বৌদ্ধিক পৰিশ্ৰম আত্মাৰ তৃপ্তি আৰু উন্নতিৰ বাবেহে। এনে পৰিশ্ৰমে অৰ্থ দাবী কৰা উচিত নহয়।

আদৰ্শস্থানীয় ৰাজ্য এখনত ডাক্তৰ, উকিল আদি লোকে সমাজৰ উন্নতিৰ বাবেহে কাম কৰা উচিত—নিজৰ স্বার্থৰ বাবে নহয়। শৰীৰ ভ্ৰমৰ নীতিয়ে নীৰৱে সমাজ-সংগঠনত এটি আমূল পৰিৱৰ্তন আনি দিব। নিজে বাঁচি থকাৰ চেষ্টাতকৈ সমাজত পৰম্পৰে পৰম্পৰক সেৱা কৰা চেষ্টাৰ যি ৰূপ ফুটি ওলাব সেয়ে হ'ব মানুহৰ জয়ৰ নিদৰ্শন। পাশবিক নীতিৰ ঠাই মানবীয় নীতিয়ে অধিকাৰ কৰিব।

গাঁৱলৈ ঘূৰি যোৱা—ইয়াৰ অৰ্থ শৰীৰ ভ্ৰমৰ ছাৰ। খাদ্য সংস্থানৰ কৰ্তব্যক স্বৈচ্ছায় স্বীকাৰ কৰি লোৱা। লক্ষ লক্ষ মানুহে গাঁৱত থাকিও খাদ্য পোৱা নাই—অৰ্দ্ধভুক্ত হৈ আছে—ই সঁচা কথা কিন্তু তাৰ অৰ্থ হৈছে যে এইবিলাক মানুহে সুবিধা পালেই নগৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰে। তেওঁলোকে স্বৈচ্ছায় শৰীৰ ভ্ৰমক বৰণ কৰি লোৱা নাই! মালিকৰ ওচৰত বাধ্যতামূলক বিশ্বস্ততা দাসত্বৰ ৰূপ মাখোন; কিন্তু পিতৃৰ ওচৰত স্বৈচ্ছামূলক বাধ্যতা পুত্ৰত্বৰ গোঁৱৰ। সেইদৰে শৰীৰ ভ্ৰমৰ বাধ্যতামূলক নীতিয়ে দাৰিদ্ৰ, বোগ আৰু অসন্তুষ্টিৰ জন্ম দিয়ে। স্বাস্থ্যই প্ৰকৃত সম্পদ, সোণ বা ৰূপ নহয়। গ্ৰাম্য শিল্পবোৰ ইচ্ছামূলক শৰীৰ ভ্ৰমৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ।

কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ বা বৈজ্ঞানিক ৰমণেও যদি শৰীৰ ভ্ৰমৰ ছাৰা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে তেন্তে তেনে কাৰ্য্য অপচয় মাখোন নহ'ব নে? যন্ত্ৰিক পৰিচালনাৰ ভ্ৰম আৰু দাৰীবিধিক ভ্ৰমৰ মূল্য সমান নহয় জানোঁ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈছে যে মানসিক

পৰিভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু জীৱন আদৰ্শত তাৰ স্থান মহৎ—
সন্দেহ নাই ; কিন্তু শাৰীৰিক পৰিভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয়তাও তাৰ
লগতে আছে। কোনো মানুহেই সেই বাধ্য-বাধকতাৰ পৰা
মুক্ত নহয়। শৰীৰৰ জন্মে মানসিক চৰ্চ্চাত সহায়ৰে কৰিব আৰু
তাৰ কলৰ আধিক্য ঘটাব।

নবেনে সকলো মানুহকে শাৰীৰিক জন্মৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে
আৰু খেতি যে ভাবভবাসীৰ প্ৰধান উপজীব্য কৰ্ম সেই সম্পৰ্কে
বুজাই দিলে। প্ৰাচীন ভাবভব মূনি স্বৰি সকলে খেতিৰ
প্ৰাধান্য দিছিল।

অস্বাদ

পাছ দিনা অস্বাদ সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ল। খাদ্য বিবৰ্ণেও
মানুহৰ সংস্কাৰ আৱশ্যক। স্বাস্থ্য বৰ্দ্ধাৰ বাবে যিমানখিনি
আৱশ্যক তাতকৈ বেছি খোৱা উচিত নহয়। চাহ, ককি, মদ,
মাংস ইত্যাদিৰ বাবে মানুহৰ প্ৰলোভন হোৱা উচিত নহয়।
পতুৱেও আহাৰ কৰে আৰু মানুহেও আহাৰ কৰে ; কিন্তু পতুৱে
কেতিয়াও প্ৰয়োজনৰ অতিৰিক্ত আহাৰ নকৰে। খাদ্যৰ মাত্ৰ',
কচি বা সামগ্ৰী বঢ়োৱাৰ পৰা সত্যতাৰ উন্নতি হয় বুলি ভবাটো
অন্যায়।

আহাৰৰ সামগ্ৰীত বিচাৰ নাথাকিলে সংস্কাৰ বৰ্দ্ধা কৰিব
নোৱাৰি। মাংসই সংস্কাৰ নষ্ট কৰি দিয়ে। সেই বুলি মাংস
নাখালেই মানুহ সাধু নহয়। মাংস নোখোৱা কোনো একজন মানুহ

যদি ঈশ্বৰ বিশ্বাসী নহয় সেই লোক মাংস খোৱা ঈশ্বৰ বিশ্বাসী
লোকতকৈ হীন—তাত সন্দেহ নাই।

মাংস নাখালেই মানুহ অহিংস নহয়। আত্ম সংযম থাকিলে
মানুহে যি খাদ্যকেই বা যি পানীয়কেই নাখাওক অহিংস হব
পাবে। উপযুক্ত আহাৰ স্বাস্থ্য বৰ্দ্ধকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ;
কিন্তু খাদ্যখাদ্য বিচাৰৰ দ্বাৰাই ধৰ্ম্মবৰ্দ্ধক নহয়। খাদ্যখাদ্য বিচাৰ
নকৰাকৈ ক্ষুধা নিবৃতি কৰিবলৈ ধৰ্ম্মৰ অনুশাসনবোৰ ভঙাও
উচিত নহয়।

সৰ্বত্ৰ ভয় বৰ্জ্জন

মানুহ নিৰ্ভীক আৰু ঈশ্বৰ বিশ্বাসী হব লাগে। নিৰ্ভীকতা
নাথাকিলে মানুহ ঈশ্বৰ বিশ্বাসী হব নোৱাৰে। ভীক মানুহ সত্য-
পথত বা ঈশ্বৰানুগ্ৰহৰ পথত চলিব নোৱাৰে। আমি যদি ঈশ্বৰক
ভয় কৰোঁ, জগতত কাকো ভয় কৰিবৰ আৱশ্যক নাই। সত্যৰ
সেৱক হলে মানুহ নিৰ্ভীক হবই লাগিব। ত্ৰীমন্তাগৰত গীতাতো
নিৰ্ভীকতাক প্ৰথম স্থান দিছে। সঁচা কথা ক'লে বিপদ হব পাৰে
বুলি আমি অনেক সময়ত সঁচা কথা নকওঁ। যি মানুহে ঈশ্বৰক ভয়
কৰে তেনে লোকে পাৰ্থিব কোনো বিপদক ভয় কৰিব নালাগে।

অস্পৃশ্যতা বৰ্জ্জন

সকলোৱে এক অগ্নিৰ ফিৰঙ্গিতি। জন্মৰ দ্বাৰা কোনো
অস্পৃশ্য হব নোৱাৰে। জন্মৰ দোহাই দি কোনো মানুহক
অস্পৃশ্য কৰা উচিত নহয়।

আজি যিবিলাক মানুহ অস্পৃশ্য বুলি পৰিগণিত হৈছে সেইবিলাকৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিলেই অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰা নহয়। প্ৰত্যেক জন মানুহকেই নিজৰ দৰে সম্মান আৰু আদৰ কৰিলেহে অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰা হব। বিশ্বজগতৰ সকলো মানুহকে ভাল পাবলৈ আৰু সেৱা কৰিবলৈ মনোবৃত্তি গঠন কৰি ল'লেহে অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰিব পাৰিব। মানুহে মানুহে পৰস্পৰৰ মাজত যিবোৰ শ্ৰেণীগত বান্ধু বাধি চাৰিছে সেই বান্ধুবোৰ ভাঙি দিলেহে অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰা হব। ব্যৱসায় ভেদে উচ্চনীচ জ্ঞান কৰি কোনো মানুহক অস্পৃশ্য কৰি ৰখা অশ্ৰায় কথা।

সৰ্বধৰ্ম্মে সমানত্ব

সকলো ধৰ্ম্মই একেটি লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ বিভিন্ন পন্থা মাথোন। আমি যদি আটাইবিলাকে একে ঠাইতে উপস্থিত হওঁ—বেলেগ বেলেগ বাটেৰে যোৱাত দোষ কি? প্ৰকৃততে যিমান বিলাক ব্যক্তি আছে সিমানবিলাক ধৰ্ম্ম আছে।

অহিংসাই নিজৰ ধৰ্ম্মৰ নিচিনাকৈ আনৰ ধৰ্ম্মকো সম্মান কৰিবলৈ শিকায়। তাৰ দ্বাৰা নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম্মৰ অসম্পূৰ্ণতাও স্বীকাৰ কৰা হয়। যি লোকে প্ৰেমৰ নীতি মানি চলে তেনে সত্যাশ্বেষী লোকে এনে কথা সহজেই স্বীকাৰ কৰিব। আমাৰ মনত যেতিয়া সত্যৰ পোহৰ সম্পূৰ্ণকৈ উদয় হব, তেতিয়া

আমি সত্যাত্মী হৈয়ে নাথাকিম। তেতিয়া ভগৱানৰ সন্তান
 লগত এক হৈ যাম; কাৰণ সত্যই ঈশ্বৰ। অকল সত্যাত্মী
 হৈ থাকিলে আমি অধেষণৰ বাটেবেই গৈ থাকিম আৰু
 আমি নিজ অসম্পূৰ্ণতাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হৈ থাকিম। আমি যদি
 নিজেই অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকোঁ তেন্তে আমাৰ কল্পিত ধৰ্ম্মও
 অসম্পূৰ্ণ। আমি যেনেকৈ ঈশ্বৰক উপলব্ধি কৰিব পাৰা নাই
 ঠিক তেনেকৈ ধৰ্ম্মকো উপলব্ধি কৰিব পাৰা নাই। যিহেতুকে
 ধৰ্ম্মই আমাৰ ধাৰণা অনুসাৰে গঢ় লৈছে। সেই হেতুকে ই
 অসম্পূৰ্ণ হৈ থকাত ই সদায় প্ৰগতিমূলক আৰু বিৱৰ্ত্তনমূলক।
 এই বিৱৰ্ত্তনৰ বাটেদি হৈ সত্যৰ কালে, ঈশ্বৰৰ কালে গতি কৰা
 সম্ভৱ। মানুহৰ কল্পিত বিশ্বাস বা সকলো ধৰ্ম্ম যদি অসম্পূৰ্ণ
 হৈ থাকে তেতিয়া তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰশ্ন জুঠে। সকলো
 ধৰ্ম্মই সত্যৰ স্বতঃস্ফূৰণৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত হলেও ই অসম্পূৰ্ণ
 হৈ থকা বাবে ভ্ৰমমূলক হব পাৰে। আনৰ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি
 সন্দ্ৰম দেখুৱা বাবে সেই ধৰ্ম্মৰ দোষবোৰৰ প্ৰতি অসাবধান
 হব নালাগে। আমি আমাৰ নিজৰ ধৰ্ম্মৰ দোষবোৰৰ বিষয়ে
 সজাগ থাকিব লাগে, কিন্তু সেই বুলি নিজধৰ্ম্ম এৰিব নালাগে;
 কিন্তু সেই দোষবোৰৰ সংশোধন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে।
 নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে সকলো ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিলে আন
 আন ধৰ্ম্মৰ প্ৰেৰণীয় নীতিবোৰ লবলৈ আৰু আমাৰ ধৰ্ম্মৰ লগত
 সমন্বয় কৰিবলৈ আমিহো ইচ্ছাকৃতঃ কৰিবই নালাগে বৰঞ্চ এই
 সমন্বয় ঘটোৱা আমাৰ কৰ্ত্তব্য।

গহ এজোপাব কেনেকৈ শুবি এটা কিন্তু বহু শাখা প্রশাখা আক পাও আছে, সেইদৰে সত্য আক সম্পূৰ্ণ ধৰ্ম এটাই ; কিন্তু সেই ধৰ্ম মানুহৰ মাধ্যমেদি পতি কৰা বাবে সি বহু হৈ পৰে। সেই যে এটা সম্পূৰ্ণ ধৰ্ম সি অনিৰ্বচনীয়—তাক বাক্যেৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। সসীম আক অসম্পূৰ্ণ মানুহে তাক নিজৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰে আক সেই ভাষা আন মানুহে সমানে অসম্পূৰ্ণভাবে ব্যাখ্যা কৰে। কাৰ ব্যাখ্যা সত্য বুলি লোৱা হব ? প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ মতে নিৰ্ভুল কিন্তু প্ৰত্যেকেই যে ভুল আছে সেইটোও অসম্ভৱ নহয়। সেইবাবে আন ধৰ্মৰ প্ৰতি সহিষ্ণুতা দেখুৱাব লাগে আক তাৰ দ্বাৰা নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি উদাসীনতা দেখুৱা নহয় বৰঞ্চ জ্ঞানময় আক পবিত্ৰতাময় অনুভাগ হৈ দেখুৱা হয়। সহিষ্ণুতাই আমাক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্মৃতিৰ পৰা ক্ৰমেৰে বিমান দূৰৈত থাকে ধৰ্ম্মাকৃত্যৰ পৰা সিমান দূৰৈত থাকে। ধৰ্ম্মৰ আচল যি জ্ঞান সেইজ্ঞান ইটো ধৰ্ম্মৰ পৰা সিটো ধৰ্ম্মৰ মাজত থকা সীমাৰেখা বা প্ৰতিবন্ধকতা ভাঙি পেলায়।

গান্ধীসাহিত্যৰ পৰা সৰ্বধৰ্ম্ম সমন্বয় সম্পৰ্কে অনুবাদ কৰি নবেনে আলোচনা আৰম্ভ কৰিলে যে গান্ধীজীয়ে কৈছে সকলো ধৰ্ম্মৰে ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ পঢ়োঁতে সাৱধান হব লাগে। বিবোধী মন্তবাদী লোকৰ অনুবাদ গ্ৰন্থ পঢ়ি কোনো ধৰ্ম্মৰ বিষয়ে মত পোষণ কৰিব নালাগে। শুদ্ধলোকৰ টীকা বা ভাষ্যৰ পৰা হৈ ধৰ্ম্মমত গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সি হিন্দুধৰ্ম্মই হওক বা খৃষ্টান ধৰ্ম্মই হওক।

আনৰ ধৰ্ম্মৰ বিষয়ে সত্ৰদ্ধ অধ্যয়নে নিজৰ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি বিশ্বাস কমাই দিব এনেভাৱে পোষণ কৰিব নালাগে।

তাৰ পাছ দিনা স্বদেশী বিষয়ে আলোচনা হ'ল।

স্বদেশী

গান্ধীজীয়ে কৈছে যে স্বদেশীভুক্ত লোকসকলৰ সৰ্ব্ব প্ৰথম কৰ্ত্তব্য হৈছে তেওঁ তেওঁৰ নিচেই ওচৰচুবুৰীয়াৰ সেৱাত আত্ম-নিয়োগ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ দ্বাৰা বাকীবিলাকৰ প্ৰতি কৰ্ত্তব্য কৰা নাইবা বাকীবিলাকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা বাদ পৰা হেন দেখা যায়; কিন্তু প্ৰকৃততে সেইটো নহয়। নিজৰ প্ৰতিবেশীৰ প্ৰতি নিঃস্বাৰ্থ সেৱাই দূৰৈত থকা লোকৰপৰা সেৱাশীলতা প্ৰকাশ নাপায়। বৰঞ্চ ওলোটাহে। ব্যক্তিৰ প্ৰতি যেনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিও তেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে—এই নীতি অন্তৰত বান্ধি লব লাগে। আনফালে নিজৰ প্ৰতিবেশীক এৰি দূৰৈৰ মানুহক সেৱা কৰা মনোভাৱৰ আকাজক্ষাই এফালে নৈবাশ্যৰ কাৰণ হব আনফালে নিজ প্ৰতিবেশীৰ প্ৰতি কৰিব লগা কৰ্ত্তব্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব। উদাহৰণ স্বৰূপে লোৱা যাওক—মই যি ঠাইত থাকোঁ তাত মোৰ কিছুমান প্ৰতিবেশী আছে। কিছুমান আত্মীয় স্বজন আছে আৰু কিছুমান পোয়া আছে। স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত কিছু আশা বাখে আৰু তেনেদৰে মোৰ পৰা সহায় সহানুভূতি পাবলৈ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। মই যদি হঠাতেই সিহঁতক এৰি ঘাওঁ আৰু দূৰৈৰ মানুহক

সেৱাতহে হাৰ্মনিয়োগ কৰে। তেতিয়াহলে মোৰ থকা ঠাইৰ প্ৰতিবেশী আৰু পোষাসকলক নিৰাশ কৰা হব আৰু মোৰ অযাচিত পৰোপকাৰৰ মনোভাৱে নতুন ঠাইৰ মানুহৰ মাজত অস্বস্তিৰ বাতৰিবৰণৰ সৃষ্টি কৰিব। এইদৰে প্ৰতিবেশীৰ প্ৰতি স্বেচ্ছাকৃত অৱহেলা আৰু মই সেৱা কৰিব খোজা লোকৰ প্ৰতি অবাঞ্ছিত সেৱাত পৰাধুখতাই হব—স্বদেশীনীতি ভঙ্গৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ।

স্বদেশী নীতি ভুলকৈ বুজাব পৰা এই অন্যায় সাধিত হয়। যেনে—মই যদি নিজৰ পৰিবাৰবৰ্গৰ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰ বাবে ন্যায় বা অন্যায় যিকোনো প্ৰকাৰে ধন ঘটিবলৈ যত্ন কৰোঁ তেতিয়া সি স্বদেশীনীতিৰ ভাণ্ কৰা হৈ হব মাথোন। স্বদেশীনীতি অজুসাবে মোৰ পৰিবাৰবৰ্গৰ প্ৰতি যথায়ুক্ত কৰ্ত্তব্য ত্ৰায়-সঙ্গত কপে কৰাতকৈ বেচি কৰিব নালাগে আৰু তেনেদৰে কৰ্ত্তব্য কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা সাৰ্বজনীন সদাচাৰৰ ধাৰা মোৰ আগত স্পষ্ট হৈ উঠিব। স্বদেশীনীতি অভ্যাসৰ দ্বাৰা কাৰো প্ৰতি ক’তো অত্যাচাৰ হব নোৱাৰে আৰু কাৰো যদি কোনো প্ৰকাৰে অত্যাচাৰ হয় তেন্তে সি স্বধৰ্ম নহৈ আত্মাভিমানত পৰিণত হব।

কোনো কোনো সময়ত এনেও হব পাৰে যে স্বদেশী সেৱকে সাৰ্বজনীন সেৱাৰ বাবে নিজৰ পৰিবাৰবৰ্গক বলি দিবৰ আৱশ্যক হব পাৰে। তেতিয়া এই স্বেচ্ছাকৃত বলিদানেই পৰিবাৰবৰ্গৰ প্ৰতি সৰ্ব্বোত্তম কৰ্ত্তব্য কৰা হব। “যেয়ে জীৱন বন্ধা কৰে তেৱেঁই মৰিব আৰু ভগৱানৰ কাৰণে বেয়ে জীৱন উহৰ্গা কৰে

ভেলেছে বাঁচি থাকিব” এই কথা ব্যক্তিগত হিচাবে যিমান মঁচা পৰিবার সমষ্টিৰ বাবেও যিমান মঁচা। আন এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক। মোৰ নিজৰ গাৱঁত প্লেগ মহামাৰীয়ে দেখা দিছে। প্লেগত পৰা মানুহবিলাকক সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে যদি মোৰ স্ত্ৰী পুত্ৰ পৰিবার নিশ্চিহ্ন হৈ যায়, তেতিয়া মোৰ সেই প্ৰিয়তম আত্মীয়সকলক এই কামত নিয়োগ কৰা বাবে মই পৰিবারবৰ্গৰ বিনাশক নহওঁ বৰঞ্চ সৰ্বোত্তম বন্ধু হৈ হ’ম। স্বদেশীনীতিত স্বাৰ্থপৰতাৰ স্থান নাই আৰু যদিহে স্বাৰ্থপৰতা আছে সেই স্বাৰ্থপৰতা হৈছে সৰ্বোচ্চ ধৰণৰ আৰু সেই স্বাৰ্থপৰতা পৰোপকাৰিতাৰ উচ্চতম আদৰ্শ। বিত্তম্ স্বদেশী হৈছে— সৰ্বজনীন সেৱাৰ চৰম সীমা।

এই যুক্তি অনুসৰণ কৰিয়েই স্বদেশী নীতিৰ অতি আৱশ্যকীয় আৰু সৰ্বপ্ৰধান সিদ্ধান্ত স্বৰূপে সমাজত খাদি প্ৰচলন নীতি গান্ধীজীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল। গান্ধীজীয়ে নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বৰ্ত্তমান সময়ত কোটি কোটি নিৰ্ব্বাক ভাৰতবাসীয়ে কি সেৱা বিচাবে, কি ধৰণৰ সেৱা সকলোৱে সহজে বুজি পাব আৰু উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আৰু কি ধৰণৰ সেৱা সহজ হব পাৰে যাৰ দ্বাৰা কোটি কোটি ভাৰতীয় নবনাবী অৰ্দ্ধাহাৰী অৱস্থাৰ পৰা বন্ধা পৰিব পাৰে? গান্ধীজীয়ে নিজৰ অন্তৰৰ পৰা তাৰ উত্তৰ পালে যে খাদি আৰু ইঁতৰৰ সাৰ্বজনীন প্ৰচলনৰ দ্বাৰা এই অভাৱ বা চৰ্ভ পূৰণ হব পাৰে।

খাদিৰ মাধ্যমত স্বদেশী অভ্যাসৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় বা বিদেশীয়

কল-কাৰখানাৰ মালিকবিলাকৰ অশ্রায় হ'ব বুলি যেন কোনেও নাভাবে—গান্ধীজীয়ে কৈছিল। এজন চোৰক যদি তাৰ পাপ কৰ্ম্মৰ বাবে সারথান কৰি দিয়া হয় নাইবা সি চুৰি কৰি নিয়া সম্পত্তি মালিকক ঘূৰাই দিবলৈ কোৱা হয় তাৰ দ্বাৰা চোৰক অশ্রায় কৰা নহয় বৰঞ্চ উপকাৰ হে কৰা হ'ব।

কোনো প্ৰকাৰে অলপমান সূতা কাটি আক সেই সূতাৰে কাপোৰ বুই পিন্ধিলেই স্বদেশী অভ্যাস কৰা হয় বুলি যেন কোনেও নাভাবে। স্বদেশী ধৰ্ম্ম সমাজত পালন কৰাৰ খাদি হৈছে প্ৰথম আৰু অপৰিহাৰ্য্য সোপান। বহুতে খাদি পিন্ধে কিন্তু তেওঁলোকৰ কচি বিদেশজাত বস্ত্ৰৰ প্ৰতি যথেষ্ট আছে। তেনে মানুহে স্বদেশী অভ্যাস কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেওঁলোকে কেৱল ফেচন কৰিছে; স্বদেশী সেৱক এজনে নিজৰ পাৰি-পাৰ্থক্য অৱস্থা ভালদৰে বুজি ল'ব আৰু সাধ্য অনুসাৰে স্থানীয় বস্ত্ৰ নিকুঠ বা অধিক মূল্যৰ হলেও বিদেশী বস্ত্ৰতকৈ বা আন ঠাইত হোৱা বস্ত্ৰতকৈ অধিক সমাদৰ দেখুৱাই নিজৰ প্ৰতিবেশীক সহায় কৰিব লাগিব। স্থানীয় কোনো বস্ত্ৰৰ যদি কোনো দোষ থাকে সেই দোষ শুধৰাবলৈ যত্ন কৰিব কিন্তু স্থানজাত বস্ত্ৰটোৰ দোষৰ বাবে তেওঁ বিদেশজাত বস্ত্ৰৰ সমাদৰ নেদেখুৱাব।

আকৌ স্বদেশীক বন্ধা কৰচ হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুতো ভাল ভাল বস্ত্ৰ বা নীতিৰ নিচিনা তাৰ মূত্ৰ বা অৱসান ঘটাব সম্ভৱ। এই বিপদৰ পৰা সারথান হ'ব লাগিব। বিদেশী বুলিয়েই কোনো বস্ত্ৰ পৰিত্যাগ কৰিব নালাগে। যি বস্ত্ৰ নিজ দেশত

উৎপন্ন কৰা সম্ভৱ নহয় তেনে বস্তু উৎপাদন কৰিবলৈ বন্ধ কৰাত জাতীয় সময় আৰু অৰ্থৰ অপব্যয় হৈ কৰা হ'ব আৰু সি জাতীয়তা আৰু স্বদেশীৰ বিকল্পনীতিত পৰিগণিত হৈ দণ্ডনীয় মূৰ্খতাত হৈ পৰিণত হ'ব। শুদ্ধ স্বদেশী সেৱকে কোনো বিদেশীৰ প্ৰতি অসন্তোষ বাখিব নোৱাৰে বা জগতত কাৰো প্ৰতি শত্ৰুভাৱ পোষণ কৰিব নোৱাৰে। স্বদেশী ঘৃণাৰ ধৰ্ম নহয়। ই নিঃস্বার্থ সেৱাৰ নীতি। ইয়াৰ মূল হৈছে অহিংসা বা প্ৰেম।

পুলিচৰ তদন্তত নবেনক গান্ধীবাদী কোৱা হ'ল। নবেন কোনো প্ৰকাৰে চৰকাৰৰ বিষদৃষ্টিত নপৰিল; কিন্তু শুভদৃষ্টিও নপৰিল নবেনৰ ওপৰত। বুঢ়িছ চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষ এৰি যাবৰ উপক্ৰম কৰিছে। গান্ধীবাদী লোকক বিষদৃষ্টিৰে চোৱা অভ্যাস কমি আহিছে; কিন্তু নবেন প্ৰকৃত কংগ্ৰেছকৰ্মী নহয় অথচ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ মানি চলে। কংগ্ৰেছত নাম ভৰ্তি কৰি লোৱা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আৰু বিধানত দৃঢ়বিশ্বাসী। কংগ্ৰেছী লোকসকলে অশ্ৰদ্ধাৰ চকুৰে চায় আৰু আন দলৰ মানুহেও অশ্ৰদ্ধা বা অবিশ্বাস নকৰে।

আঠ

স্বাধীনতাৰ দিনত নৰেন আৰু বিজয় দত্ত

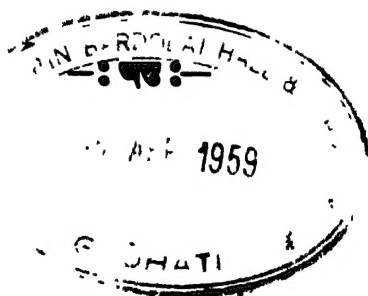
দেশ স্বাধীন হ'ল। যিবিলাক মানুহৰ মনত প্ৰকৃত আনন্দ হ'ল, স্বাধীনতাৰ আনন্দৰ লগত সেই বিলাক মানুহৰ ভবিষ্যৎ স্বাৰ্থ জড়িত নাছিল। তেনেলোকৰ আনন্দ আছিল নিৰ্দোষ কিন্তু তাৰ আড়ম্বৰময় স্ফুৰণ হোৱা নাছিল—বাহিৰত। যিবিলাক মানুহে স্বাধীনতাৰ লগত নিজৰ ভৱিষ্যৎ ছবি অঙ্কিত কৰি লৈছিল, স্বাৰ্থৰ লগত যিবিলাক মানুহে স্বাধীনতাক জড়িত কৰি লৈছিল, তেনেলোকৰ আনন্দৰ প্ৰকাশ হৈছিল শতপ্ৰকাৰে—সহস্ৰধাৰাত। যিবিলাক মানুহে জীৱনত খন্দৰ কাপোৰ পিন্ধি পোৱা নাছিল। ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা দিন পালন উৎসৱত হঠাতে দেখা গ'ল যে খন্দৰ পিন্ধা আৰু গান্ধীটুপী পিন্ধা মানুহৰ ভিতৰত তেনে মানুহৰ সংখ্যা হে বেছি। যিবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছৰ নামত সাতকিল মাৰিছিল, এতিয়া তেনে মানুহে হে কংগ্ৰেছৰ গুণ শতমুখে গাব ধৰিলে আৰু যিবিলাক মানুহ আছিল প্ৰকৃত কংগ্ৰেছকৰ্মী তেনে মানুহৰ ভিতৰত বহুতে নিজক দেশ সেৱাৰ নামত জাহিৰ কৰিবলৈ টান পালে। ক'লা বজাৰৰ দিনত যিবিলাক মানুহে নিমখ, কেৰাছিন আৰু কাপোৰৰ চোৰা বজাৰ কৰিছিল, তেনে মানুহে ভুলক্ৰমেও খন্দৰ ছাড়া আন কাপোৰ নিপিন্ধে আৰু কংগ্ৰেছকৰ্মীৰ খবৰ ভেনুে মানুহৰ হে ভিৰ।

বেছিকৈ হ'ল। মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত বহুভবে মানুহ চিনি পোৱাত বৰ অসুবিধা হ'ল। কংগ্ৰেছসেৱী নো কোন আছিল আৰু দেশসেৱী নো কোন আছিল তাৰ চিন নাটকিয়া হ'ল। দেশ বিভাজন হোৱাৰ পাছত হিন্দু মুছলমানৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীনতা দিবসত যোগ দিব নোৱাৰিলে আৰু নোৱাখালিত হিন্দু মুছলমানৰ মিলনত কৰ্মব্যস্ত হৈ থাকিল। সংকীৰ্ণতা মনোভাৱৰ পৰা নিজক বন্ধা কৰিবলৈ হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰভেদ মন্ত্ৰীসকলে বাধিব নোৱাৰিলে। ফলত ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ বিৰোধী যিসকল মুছলমান মানুহ আছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰা যি সকল হিন্দু আছিল তেনে লোকেহে স্বাধীনতা দিন পালনত বেছি অংশ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু মুক্তিযুদ্ধৰ সৈনিক হিচাবে নিজক সমাজৰ মাজত জাহিৰ কৰিলে। দুশ বছৰ অধীনত থকা ভাৰতবাসীয়ে মুক্তিৰ আনন্দত শত্ৰু মিত্ৰজ্ঞান পাহৰিলে আৰু সকলোকে ভাই বুলি আকোৱালি ল'লে। যি সকল লোক আছিল প্ৰকৃত সৈনিক তেনেলোক বহুতৰে নাম নাইকিয়া হ'ল আৰু যি সকল লোক কংগ্ৰেছৰ সত্য নোহোৱাকৈও কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আৰু নীতিত অঙ্গপ্ৰাণিত হৈ দেশ-সেৱা কৰিছিল, তেনে লোকৰ স্থান সমাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল।

সত্য আৰু অহিংসাৰ নামত অসত্য আৰু হিংসাই আত্মৰক্ষা ল'লে। নানা স্থল কোণলেবে অসত্যৰ আত্মৰক্ষা লৈ দুই মানুহ বিলাকে সং আৰু শাস্ত মানুহবিলাকক নিৰ্যাতন কৰিব ধৰিলে আৰু মনে মনে চোৱা বন্ধাৰ চলাই থাকিল; আনকি কানিক

বেপাৰো মনে মনে চলালে। এনে যি বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হ'ল
—তেনে বাতাবৰণত পুনঃ বিজয় দস্তৰ স্থান হ'ল সমাজত আৰু
নবেনৰ স্থান আঁতৰি গ'ল।

নবেনে উপায় নাপাই গান্ধীজীৰ গঠন মূলক কাৰ্য্যৰ আদৰ্শ
আগত লৈ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰী সভ্য নোহোৱাকৈয়ে এখন হাই-
স্কুলৰ হেড্‌মাষ্টাৰ হৈ নীৰৱ কৰ্ম্মৰ আসন গ্ৰহণ কৰিলে।

Please handle the book carefully.